सत्यात् नास्ति परो धर्मः

НЕТ РЕЛИГИИ ВЫШЕ ИСТИНЫ

XXI век №7

Содержание

Сравнительное изучение

Уттара-гита 2

Э. Пипер. Оккультная сторона святой евхаристии 8

Вопросы теософического учения

Т. Паскаль. Братство 14

Работа Теософического Общества

Ч. Ледбитер. Подход интересующегося 18

А. Бэйли. Духовное лидерство 20

Р. Бернье. Президентское обращение 2009 г. 24

В. Хао Чин. Видение, как войти в мэйнстрим 28

Разное

Поздравления поэту Л. Володарскому и его стихи 30

И. Африкян. Охота на льва продолжается 31

Оглавление первых семи номеров на английском языке 32

Москва

2010

УТТАРА ГИТА
или
Посвящение Арджуны Господом Кришной в Йогу и Джняну

Перевод на английский Б. К. Лахири

Уттара-гита, как следует из её названия, и как объясняют несколько начальных строк первой её главы, содержит наставления, следующие за теми, что даются в Бхагавад-гите.

Те, кто не прочли внимательно Бхагавад-гиту,[1] *должны сделать это, прежде чем браться за изучение Уттара-гиты. Тогда они увидят, как она дополняет Бхагавад-гиту и даёт практические подробности, которые в последней лишь упоминаются, поскольку целью её было наметить общие контуры учения.*

Этот перевод, сделанный бабу Рай Барода К. Лахири, членом Теософического Общества, впервые появился в журнале «Люцифер» за ноябрь и декабрь 1892 г.

Глава I

[Арджуна, после успешного исхода битвы на Курукшетре, в удовольствиях, которые принесло ему его положение, богатство и процветание, позабыл бесценные наставления, переданные ему Шри Кришной перед началом этой достопамятной битвы. И теперь он просит Кешаву снова изложить ему тайны Брахма-джняны.]

Арджуна спросил:
1–3. О Кешава,[2] сообщи мне знание о том Брахмане, который Един, с которым ничто не может сравниться, который без упадхи (свойств), за пределами акаши, который — источник всякой чистоты, недоступный для аргументов, недостижимый для представлений, непознаваемый и неизвестный, абсолютно свободный от рождений и смертей. О Кешава, передай мне знание об абсолютном, единственной обители вечного мира и чистоты, побуждающей (нимитта) и материальной (упадана) причине Вселенной, в то же время беспричинном и свободном от всякой связи. Расскажи мне, Кешава, о Том, что пребывает в каждом сердце, и что совмещает в себе как знание, так и предмет познания.

Шри Бхагаван сказал:
4. О мощнорукий, ты будучи венцом рода Пандавов, оказался и умнейшим из них, потому что задал мне вопрос, являющийся и самым возвышенным, и самым величественным — о знании беспредельных таттв. Слушай же, Арджуна, внимательно, что я об этом расскажу.

5. Тот называется брахманом, кто лишённый всяких желаний, путём йоги достигает того состояния медитации, в котором мантра его собственного Я (Пранава или Аум) поглощается Хамсой (Параматмой).

6. Достижение состояния Хамса (Я есмь Он) в своих собственных пределах считается для человека высшей джняной. То, что остаётся просто пассивным свидетелем между Хамсой и не-Хамсой, то есть Параматманом и разрушимой частью человеческого существа, это Акшара-пуруша в форме кутастха-чайтаньи (атма-буддхи). Когда познающий находит и видит в себе акшара-пурушу, он спасается от всех будущих бед рождения и смерти в этом мире.

7. Слова «какин» состоит из ка+ака+ин. Ка значит счастье, «ака» — несчастье, а «ин» — принадлежность, потому тот, у кого счастье и несчастье, то есть джива, и именуется какином. Гласная «а» в слоге «ка» — это сознательное проявление мулапракрити или джива-формы Брахмана, потому когда это «а» исчезает, остаётся лишь «К» — Единое великое неделимое Блаженство — Брахман.

8. Тот, кто всегда может удержать в себе своё жизненное дыхание (пранаваю), и когда он идёт, и когда покоится, может продлить срок своей жизни до тысячи лет.

9. Представь столько проявленной акаши, сколько может охватить мысленный взор, в виде неделимого Брахмана, затем погрузи в него Атман, а это — в своё собственное я. Совершив это, то есть добившись единства атмана с акашей, не думай ни о чём ином в небе — ни о луне, ни о звёздах.[3]

10. Такой искатель Брахмана, сосредоточив ум, как было сказано, и отгородившись от сего предметного знания (аджняны), должен твёрдо держаться непоколебимой джняны и думать о едином неделимом Брахмане во внутренней и внешней акаше, который существует и на кончике носа, и в который погружается жизненное дыхание.

11. Освободившись от обеих ноздрей, где исчезает жизненное дыхание, здесь (т.е. в сердце) сосредоточь свой ум, о Партха, и медитируй на Всевышнем Ишваре.

12. Думай о пребывающем там Шиве, как о лишённом всех условий жизни, чистом, но без блеска, без ума, без буддхи.

13. Признаки самадхи — отрицание всех положительных условий жизни и полное подчинение всех предметных мыслей.

14. Хотя тело медитирующего может временами быть несколько неустойчивым, он должен всё же быть убеждён в недвижимости Параматмы. Это признак самадхи.

1 См. например перевод Анни Безант и Бхагавана Даса с полным санскритским текстом и транслитерацией издания TPH. Наиболее близко соответствующим ему русским текстом является перевод Каменской.

2 Кешава означает проявленный логос, союз Вишну, Брахмы и Махешвары, чему соответствует совмещение всех гун — саттвы, раджаса и тамаса. Это слово происходит от Ка-иша-ва.

3 Это нирвикальпа самадхи — субъективное сосредоточение ума, при котором и ум, и жизненное дыхание успокаиваются, подобно пламени без воздуха. Есть два известных процесса практики йоги — при одном сосредотачивают ум на кончике носа, а при другом — на его основании. Результат в обоих случаях тот же, как и дальнейшие результаты практики, но в обоих случаях наставления гуру необходимы, иначе же успеха добиться совершенно невозможно.

15. Кто считает Параматман лишённым матры, то есть не коротким и не длинным в размере, беззвучным, не связанным с какими-либо гласными и за пределами бинду (точки), т.е. анусвары (дающей носовой звук), вне нады, т.е. голоса, исходящего из горла, и вне кал, разных фаз этого звука, тот воистину знает Веды.

16. Тот, кто приобрёл виджняну (высшее знание) с помощью джняны, т.е. знания, полученного из философских книг и наставлений учителя, научился помещать предмет этого знания в своём сердце, и приобрёл покой ума, уже не нуждается в йоге для дальнейшей практики, и в медитации — для дальнейшего постижения.

17. Слог (Аум), с которого начинаются Веды, который фигурирует в середине Вед, и которым Веды кончаются, объединяет пракрити с её собственным Я, но то, что за пределами этой пракрити, соединённой Пранавой — это Махешвара.

18. Лодка необходима при переправе через реку, но когда человек пересёк поток, лодка ему больше не нужна.

19. Как крестьянин выбрасывает отруби, обмолотив зерно, так и разумный человек оставляет изучение книг после того, как он добыл из них знание.

20. И как светильник необходим, чтобы найти желаемый предмет в тёмной комнате, и отставляется прочь, когда предмет найден, так и по нахождении предмета высшего знания, который был скрыт иллюзиями майи, при помощи факела знания, само знание оставляется, как не представляющее необходимости.

21. Как молоко уже не нужно человеку, который удовлетворён питьём нектара, так и Веды не требуются тому, кто уже познал Высшее Божество.

22. Трижды счастлив тот йог, который удовлетворил свою жажду нектаром знания; отныне он не связан никакой кармой, как только познал таттвы.

23. Тот, кто познал неизрекаемую Пранаву как один непрерывный звук огромного гонга, или как непрерывную нить (дхара) масла, в котором нет разделения, понимает истинной смысл Вед.

24. Тот, кто использует свой атман как одну арани (палочку для получения огня трением), а Пранаву — как другую, и постоянно трёт их, тот скоро увидит скрытый огонь, вызванный их трением, даже если это огонь, скрытый в недрах арани.

25. Пока человек не увидит в себе ту возвышенную рупу, которая чище самой чистоты и сияет подобно свету без дыма, он должен продолжать свои медитации с устойчивым умом, сосредотачивая свои мысли на этой рупе (форме).

26. Дживатма, хотя (считается) очень далёкой от Параматмана, тем не менее к нему очень близка, и хотя у неё есть тело, она всё же и без тела; сама по себе дживатма чиста, всемогуща и самоочевидна.

27. Хотя считается, что она в теле, всё же она *не* в теле; на неё не действуют никакие изменения тела, не участвует она и ни в каких телесных наслаждениях, не может она и быть привязана или обусловлена чем-либо, что связывает тело.

28, 29. Масло есть в семени, а сливочное масло (гхрита) в твороге (кшира); как запах в цветах и сок в плодах, так и дживатма, проникающая всю вселенную, существует в человеческом теле. Как огонь, скрытый в недрах дерева, и как воздух, наполняющий безграничную акашу, так Атман, обитатель пещер манаса, невидимый и неощутимый, становится своим собственным выразителем, и движется в акаше человеческого сердца.

30. Хотя дживатма обитает в сердце, тем не менее её обитель — в уме, но самой ей ум не присущ. Йог, который с помощью собственного ума видит такой атман в своём сердце, постепенно сам становится сиддхой.

31. Состояние того, кто смог сделать свой ум совершенно не нуждающимся в основе, единым с акашей, и познать Неизменное, именуется самадхи.

32. Хотя практикующий самадхи питается одним лишь воздухом, он счастлив тем, что пьёт нектар йоги, и становится способен уничтожить разрушителя.

33. Состояние того, кто созерцает Атман как ни-что выше, ни-что ниже, ни-что в середине и ни-что вокруг, называется самадхи.[1] Йог, который таким образом осознал невещественность Атмана, становится свободен от всех пороков и добродетелей.

Арджуна спросил:
34. Скажи мне, о Кешава, как следует йогу медитировать на Брахмане без цвета и формы, когда ум не может думать о том, чего он никогда не видел? То же, что может быть видимо, должно быть материально, а потому подвержено разрушению.

Шри Бхагаван сказал:
35. То, что полно выше, полно ниже, полно в середине и полно вокруг, есть все-полный Атман, и о том, кто его так созерцает, говорится, что он в самадхи.

Арджуна спросил:
36. Скажи мне, о Кешава, как следует йогу практиковать медитацию, если саламба, о котором ты только что говорил, нереален, а называемое нираламбой — означает невещественность?

Шри Бхагаван сказал:
37. Тот, кто очистив свой ум, созерцает чистый Параматман, и рассматривает собственное Я как огромное нераздельное целое проявленной вселенной, становится счастлив, познавая Брахман.

Арджуна спросил:
38. Все буквы могут иметь долгий и краткий метрический звук и также соединяться при помощи бинду (точки анусвара), которая при разъединении сама погружается в наду (звук), но куда погружается нада?

Шри Бхагаван сказал:
39–40. Свет существует в гласе непрестанного Звука, а манас — в этом свете; пространство, где исчезает манас (погружаясь в себя) — это всевышняя Стопа Вишну. То пространство, в котором, стремясь к непознаваемому, ведомый ввысь воздухом жизни, исчезает звук Пранавы, именуется Стопой Вишну.

Арджуна спросил:
41. Скажи мне, о Кешава, когда дыхание жизни покидает это тело из пяти элементов, и само оно опять сводится к ним, куда идут добродетели и пороки этого человека, кого они сопровождают?

Шри Бхагаван сказал:
42–43. Судьба, созданная результатом добродетелей и пороков, а также суть пяти бхут — ум (низший), пять чувств, и дэваты, управляющие пятью органами кармы, все они по причине ахамкары ума (т.е. личностности) сопровождают дживу, пока она остаётся невежественной в знании таттв.

1 Это нираламба, неподдерживаемое или самоподдерживаемое самадхи.

Арджуна спросил:

44. О Кришна, в состоянии самадхи джива оставляет все движимые и недвижимые предметы мира, но что есть то, что оставляет дживу, так, что устраняется нама (наименование) дживости?

Шри Бхагаван сказал:

45. Прана ваю всегда проходит между ртом и ноздрями; акаша впитывает прану (когда приобретя знание о таттвах, джива покидает тело); таким образом, когда прана раз поглощена, джива уже не фигурирует как джива на арене этого мира.

Арджуна спросил:

46. Акаша, проникающая всю Вселенную, охватывает и этот предметный мир. Потому она во всём и вне всего. Теперь скажи мне, Кришна, что же тогда за пределами этой акаши?

Шри Бхагаван сказал:

47. О Арджуна, акаша называется шунья (пустота), потому что означает отсутствие вещей или чего-либо. У этой акаши есть качество звука, но то, что придаёт ей способность звучания (ведь пустота не может создать звук), само будучи беззвучным, это неизвестный и непознаваемый Брахман.

Арджуна спросил:

48. Очевидно, что звуки (буквы) произносятся языком, зубами, губами, горлом и т.д., потому как же они могут называться нерушимыми (нитья), когда их разрушимость очевидна?

Шри Бхагаван сказал:

49. Та буква называется нерушимой, которая самопроизносима, то есть не требует усилий по произношению, не является ни гласной, ни согласной, не подвержена долготе или краткости ударения, и полностью лишена ушма варн (четыре буквы: ша, ща, са, ха называются «ушма» по причине того, что их произношение сильно зависит от помощи ваю или воздуха; потому здесь имеется в виду тот звук, что не подчинён воздуху или дыханию).

Арджуна спросил:

50. Скажи мне, о Кришна, как, закрыв свои внешние чувства и зная этот Брахман, скрытый в любой материи или любом веществе, йоги достигают нирвана мукти (то есть полной свободы от всех видов уз)?

Шри Бхагаван сказал:

51. Йоги, когда закрывают все свои внешние чувства (но не физическим действием), видят Атман внутри (себя); ведь когда такой человек покидает тело, его буддхи (материальный разум)[1] умирает, а со смертью буддхи умирает и его невежество (то есть он становится духовным).

52. Пока таттвы человеку неизвестны, ему необходимо практиковать сосредоточение ума, отсекая внешние чувства, но как только он достигнет основательного знания таттв, от отождествится с Мировым Духом.

53. Из девяти отверстий (врат) тела воды знания всегда выходят, потому нельзя познать Брахман, не став столь же чистым, как он.[2]

54. Само твоё тело чрезвычайно нечисто, но то, что телом владеет (дживатма), есть сама чистота; тот, кто познал различие истинной природы этих двух, никогда не беспокоится о чистоте, ведь чьей чистоты ему искать? (Дживатма всегда чиста).

Глава II

Арджуна спросил:

1. Скажи мне, о Кешава, как человек, зная, что Брахман — всепроникающий и всезнающий Парамешвара, убеждается, что един с ним?

Шри Бхагаван сказал:

2. Как вода в воде, молоко в молоке и (очищенное) масло в масле, так и дживатма и Параматма становятся едины без всякой разницы и различия.

3. Тот, кто неразделённым вниманием стремится соединить дживатму с Параматмой согласно указаниям Шастр (то есть наставлениям риши), тому всепроникающий мировой Свет явится в должное время.

Арджуна спросил:

4. Когда путём приобретения знания познающий становится самим объектом познания, тогда благодаря этому знанию он освобождается от всех уз, и какая нужда тут в практике йоги или медитации?

Шри Бхагаван сказал:

5. Тот, в ком всегда сияет свет знания, утвердил своё буддхи на Брахмане, и огнём высшего знания он может сжечь путы кармы.

6. Такой знаток таттв путём осознания Параматмана, который чист, как безупречная акаша, и не имеет иного, живёт в нём без всяких упадхи (будучи освобождён от всяких свойств), как вода, влившаяся в воду.

7. Атман тонок (сукшма) подобно акаше, и потому его нельзя увидеть глазами; нельзя увидеть и подобный ваю (воздуху) внутренний атман, но тот, кто путём ниралaмба самадхи может сосредоточить свой внутренний атман и научился направлять свои внешние чувства внутрь, может познать единство Атмана и антаратмана (внутренней души или ума).

8. Где бы ни умер джняни, и какой бы ни была его смерть, он, покидая тело, становится един с Атманом, точно так же как акаша разбитого горшка объединяется с родительской акашей вне зависимости от того, как этот горшок был разбит.

9. Путём анвайи[3] и вьятиреки узнай, что атман, проникающий всё тело, находится вне трёх состояний сознания — бодрствования, сновидения и сна без сновидений.

10. Тот, кто хоть одно мгновение способен пребывать умом на одной точке (то есть воспринимать свет чайтаньи), освобождается от грехов сотни прошлых рождений.

11. С правой стороны тянется пингала нади (то есть от подошвы правой ноги до макушки головы, где нахо-

1 Учащимся следует делать различие между ведантическим употреблением этого термина (как здесь) и значением, придаваемым ему в эзотерической философии.

2 То есть силы ума должны быть сосредоточены внутри, и им нельзя позволять блуждать по внешним предметам, выходя через девять отверстий.

3 Хотя в этом состоянии материальное сознание отсутствует, присутствие атмана, как свидетеля этого состояния, всё же ощущается, и этот процесс называется анвайа, тогда как состояние, в котором человек, находящийся в стхула-шарире (физическом теле), не воспринимает присутствия атмана, хотя он постоянно здесь, называется вьятирека. Этот двоякий процесс существует в каждом из упомянутых здесь трёх состояний сознания (джаграта, свапна и сушупти).

дится сахасрара[1]); это творение добродетели называется колесницей дэв. (То есть тот, кто может сосредоточить ум на этой нади, может путешествовать по небу подобно дэвам, оттого и название «дэва-яна»).

12. С левой стороны тянется ида (с подошвы правой ноги до сахасрары); яркость этой нади сравнительно меньшая, подобная диску Луны; она связана с дыханием левой ноздри и называется колесницей питри. (То есть тот, кто может сосредоточить ум на этой нади, может достичь питри-локи и не далее, оттого она называется «питри-яна»).

13–14. Подобный грифу вины (или лютни) длинный костный столб со многими сочленениями, который тянется от таза к голове человека, называется меру-данда (позвоночник). В нём есть крошечного отверстие, которое проходит от муладхары к голове, по нему и проходит нади, которую йоги называют Брахма-нади или сушумна.

15. Сушумна — это тонкий канал, проходящий между идой и пингалой. От неё рождаются все джняна-нади (каналы чувств), потому она называется джняна-нади.[2]

16. Солнце, Луна и другие дэваты; четырнадцать лок — бхур, бхувар и прочие; десять направлений — восток, запад и прочие; священные места, семь океанов, Гималаи и прочие горы, семь континентов Джамбу, семь священных рек — Ганга и прочие, четыре Веды, все священные философии, шестнадцать гласных и двадцать четыре согласных, Гаятри и другие священные мантры, восемнадцать Пуран, включая Упа-пураны, три гуны, сам махат, корень джив, дживы и их атман, десять дыханий, поистине весь мир, состоящий из всего этого, существует в сушумне.[3]

17. Поскольку различные нади выходят из сушумны, вместилища внутренней души всех джив, и простираются во всех направлениях, расходясь по физическому телу, его можно рассматривать как огромное перевёрнутое дерево. Лишь таттва-джняни могут с помощью прана-ваю перемещаться по каждой ветви этого дерева.

18. В этом человеческом теле есть 72000 нади, дающих достаточно пространства для вхождения в них с помощью ваю; и только йоги знакомы с истинной природой этих нади благодаря своей йога-карме.

19. Закрыв девять врат тела и ознакомившись с источником и природой нади, тянущимися вверх и в низ от вместилищ нескольких органов чувств, джива, поднявшись к состоянию высшего знания с помощью жизненного дыхания, достигает мокши.

20. Слева от сушумны, возле основания носа, находится Индра-лока, называемая амаравати, а яркая светящаяся сфера, которая существует в глазах, известна под названием Агни-лока.[4]

21. Возле правого уха находится Яма-лока (место смерти),[5] известная под названием самьямани, а рядом с ним находится сфера Найрита дэвы, называемая Найрита-локой.

22. На запад (от сушумны), сзади, находится сфера Варуны, называемая вибхавари, а возле ушей — сфера, известная как гандхавати.[6] Это местопребывание Ваю.

23. На северной стороне сушумны, простираясь от горла до левого уха, а также в сфере Куберы, известной под названием пушпавати,[7] существует чандра-лока.

24. В левом глазу, будучи связана с ишаньей, находится Шива-лока, известная как маномани; брахмапури, существующая в голове, должна рассматриваться как микрокосм в человеческом теле.[8]

25. Подобно ужасному огню во время пралайи, вечное пребывает в подошвах ног; то же всечистое вечное даёт благословение, и сверху, и снизу, и в середине, внутри и снаружи (тела).[9]

26. Нижняя часть бёдер (джану) называется махатала, а верхняя их часть (уру) называется расатала, тогда как поясница (кати) называется талатала. Так верно узнаются семь патал, существующих в человеческом теле.

28. В тех паталах, где обитают свёрнутые в кольца змеи, ниже пупка, находится место, известное как бхогиндра. Это ужасное место, подобное горящему аду и огню конца света, называется махапатала. В этой сфере вечное, известное по имени джива, демонстрирует себя в змеиных кольцах, подобных кругу.

1 Описание центров человеческого тела и иллюстрации см. в книге Ч. Ледбитера «Чакры». — *Ред. ТРН.*

2 Эта нади исходит из сахасрары, и постепенно утончаясь, спускается через спинномозговой канал. Сначала от неё отходят девять групп меньших нади, ведущих к глазам и другим органам чувств; затем от каждого позвонка, к которому присоединено по паре рёбер, и из под каждого ребра, поочерёдно выходят 32 группы нади с бесчисленными ответвлениями, охватывающими всё тело, подобно сети. Они дают чувство осязания и выполняют прочую работу, необходимую для поддержания стхула-шарира. Эти нади столь тонки по строению, что если 400 их собрать вместе, всё равно их нельзя увидеть невооружённым глазом. Хотя они так тонки, тем не менее они подобны трубкам, и в их внутреннем пространстве содержится определённое вещество, подобное маслу, в котором отражается чайтанья (сознание). По этой причине риши называют сушумну родительницей всех этих меньших нади — джняна-нади, и рассматривают её как дерево, которое своими бесчисленными ветвями охватывает всё тело человека, причём корень его сверху — в сахасраре, а ветви направлены вниз.

3 Так как все внешние предметы, познаваемые чувствами человека, отражаются в сушумна-нади, риши называют это тело микрокосмом. Например, когда вы видите солнце, луну или звёзды, вы в действительности не отправляетесь к ним, чтобы их увидеть, но видите их, потому что они отражаются в вашей сушумне. Если бы ваш ум обладал способностью покидать тело, чтобы их увидеть, тогда бы вы могли видеть всё, что лежит на «царской дороге» и могли бы знать о любом событии, происходящем в любой части нашей Земли, да и в любой части огромной вселенной.

4 Из девяти групп нади, исходящих из сушумны, первая идёт к органам зрения, но прежде чем разветвиться и войти в оба глаза, образует круг, именуемый Агни-лока. Аналогично, круг, образуемый второй группой нади перед тем, как войти в ноздри, известен под названием амаравати или столица Индра-лока.

5 Это место называется так, поскольку даже лёгкое его ранение может причинить человеку смерть. Найрита-лока также называется ракша-лока. Возле Яма-локи есть нервный узел, позволяющий человеку жевать твёрдые вещи вроде мяса, потому это место и известно под названием нийрита-лока или ракшо-лока.

6 На спине человека есть определённое место, которого простые индусы касаются влажными пальцами, совершая утреннюю церемонию. Оно называется вибхавари, поскольку нервы там столь чувствительны, что как только человек сосредотачивает там внимание, он окутывается майей и впадает в сон. Термин «вибхавари» означает ночь или темноту. Аналогично место возле ушей, откуда ветер доносит запах, называется гандхавати, что значит место запаха; это место, запускающее ветер в ноздри, чтобы он нём запах, называется ваю-лока.

7 Кубера в индийской мифологии — бог богатства; пушпавати означает место золотых цветов.

8 Потому что это корень и исток джняна-нади сушумны, и потому называется маномайа-джагат, или мир ума.

9 Тот, кто пребывает в сушумне, пьёт нектар счастья, и какие бы препятствия ни явились ему сверху, снизу, или изнутри его тела, они сразу же исчезают, как только медитирующий сосредотачивает свой ум на вечном, пребывающем в подошвах ног. Это имеет отношение к направлению некоторых магнетических потоков.

29. Бхурлока — в пупке, в подмышечной впадине[1] — бхувар, тогда как сварга-лока, с солнцем, луной и звёздами, пребывает в сердце.

30. Йоги достигают совершенного блаженства, представляя в сердце семь лок, Солнце, Луну, Марс, Меркурий, Юпитер, Венеру, Сатурн и другие бесчисленные локи, такие как Дхрува.[2]

31. В сердце (того, кто так представляет) пребывает махар-лока, джана-лока у него в горле, тапо-лока — между бровями, а сатья-лока — в голове.

32–33. Земля, имеющая вид брахманды (яйца Брахмы) растворяется в воде, вода иссушается огнём, воздух поглощает огонь, а акаша, в свою очередь, выпивает воздух. Но акаша сама поглощается умом, ум — буддхи, буддхи — ахамкарой, ахамкара — читтой, а читта — кшетраджней (т.е. атманом, или духом).[3]

34. Йоги, созерцающие своё «я» единым умом как «я есмь он»[4] спасаются от грехов, накопившихся за сотни миллионов кальп.

35. Как акаша горшка поглощается махаакашей, когда он разбит, так и связанная невежеством дживатма поглощается параматманом, когда невежество уничтожено.

36. Тот, кто способен приобрести знание о таттвах — то, что дживатма поглощается параматманом, как акаша горшка — махаакашей, несомненно освобождается от цепей невежества и переходит в сферу света высшего знания и мудрости.

37. Если человек лишь практикует суровый аскетизм и подвижничество тысячу лет, стоя на одной ноге, он не может получить и шестнадцатой части пользы, которую даёт дхьяна-йога (медитация). Те, кто постоянно распевают четыре Веды, читают прочие религиозные труды и всё же не могут осознать «Я — тот Брахман», подобны ложкам, которые используются при всякой готовке, но ни разу не отведали вкуса той еды, которую они готовят. Как осёл, везущий груз сандала и чувствующий лишь вес груза, а не достоинства сандала, так и формальные читатели шастр, не понимая их истинного смысла, несут их груз подобно вьючным животным.

38. Пока человек не приобретёт знания таттв, ему следует тщательно совершать благие дела, соблюдать чистоту тела и ума, приносить религиозные жертвы и приобретать опыт и мудрость, посещая святые места.

39. Когда тело колеблется вперёд и назад,[5] брахман, который колеблется и не может поверить, что он есть Брахман, не может постичь великий тонкий атман, даже если он сведущ в четырёх Ведах.

40. Хотя коровы могут быть разных цветов, их молоко одинаково; так и в случае дживы: тела могут выглядеть по-разному, но Атман един и тот же самый во всех.

41. Еда, сон, страх и половое желание — всё это у человека общее с животными; лишь знание (познавательная способность буддхи) делает его человеком. Потому, если он лишён его, он подобен животному.

42. Утром человек отправляет жизненные потребности, в середине дня наполняет желудок едой, вечером удовлетворяет своё половое желание, а после этого падает в объятия глубокого сна — так же, как и животные.

43–44. Сто миллионов джив тысячи нада-бинду[6] постоянно разрушаются, поглощаясь Все-чистотой, потому твёрдое убеждение «Я — Брахман» известно махатмам (великим душам) как единственная причина освобождения.

45. Два слова соответственно связывают и освобождают джив. Твёрдая вера в «я» и «моё» (мама) крепко удерживает дживу внизу, а отсутствие её (нирмама) освобождают её от всех пут.

46. Когда ум становится свободен от всех желаний и страстей, лишь тогда прекращается представление о двойственности. Когда возникает это ощущение недвойственности (адвайты — всё в Едином и Единое во всём), тогда оказываешься у высших стоп Брахмана.

47. Как голодный зря тратит свои силы, пытаясь поймать пищу в воздухе, так и читающий Веды и прочие шастры теряет силы и энергию, если несмотря на своё изучение, он не может осознать «Я — Брахман».

Глава III

1. Шастры бесчисленны, и нужно много времени, чтобы понять их истинный смысл (даже если это удастся); жизнь коротка, а препятствия многочисленны; потому разумный должен брать их истинный смысл, как хамса (лебедь) из молока, разбавленного водой, извлекает лишь молоко.

2. Пураны, Бхарата, Веды и разные другие шастры; жена, дети и семья — просто множество препятствий на пути практики йоги.[7]

1 Это указывает на большой нервный и магнетический центр, направляющий все движения рук.

2 Полярная звезда — *прим. пер.*

3 Ахамкара здесь означает самосознание, махат или третий логос; в человеческих принципах он соответствует уму. Читта значит абстрактное сознание, второй логос, соответствующий буддхи. Кшетраджня, или познающий планы, означает дух или первый логос, соответствующий среди принципов экзотерической теософии атману. Ум здесь — это кама-манас, а буддхи означает способность, позволяющую удостовериться в истине. Согласно определению, которое дал в «Вивека чудамани» Шри Шанкарачарья, ум, буддхи, ахамкара и читта — четыре служанки антахкараны. Качество ума — сомневаться, качество буддхи — убеждаться, читта удерживает или сохраняет, а ахамкара выражает самосознание, демонстрирует свойство «я». Место ума — в горле, буддхи — во рту, читты — в пупке, а ахамкары — в сердце. Примечания здесь являются расширенными переводами, за исключением этого, которое составлено по учениям Е. П. Блаватской и Шри Шанкарачарьи.

4 Со-хам. Имеется в виду накопленная карма, которая в отсутствие омрачённости не может осуществиться, так как ввергающая карма не создаётся. См. «Ламрим ченмо» Чже Цонкапы, т. II. — *Прим. пер.*

5 При практике медитации, когда сушумна начинает танцевать, двигаясь вверх и вниз по позвоночному каналу силой восходящего Огня Брахмы, линга шарира начинает двигаться, что неизбежно приводит в колебательное движение и физическое тело. И если в этот момент человеку не удаётся осознать «Я есмь То», его изучение Вед и Шастр оказывается бесполезным. Линга — форма слова «лина», что значит объединять. Она называется «линга» потому, что делает возможным союз с Брахманом или Атманом, а «шарира» происходит от корня «шри», уходить, исчезать, и она исчезает с мыслью «Я есть Брахман». Потому линга-шарира — это тело, которое истончается, исчезает и в конечном итоге позволяет дживе объединиться с атманом. Но линга-шарира увеличивается от постоянных разговоров и прочих действий, потому чем меньше сказано, тем лучше — нет ничего хорошего в том, чтобы наращивать линга-шариру.

6 Для объяснения того, что такое Нада, см. «Голос Безмолвия» Е. П. Блаватской. Бинду — это та точка, где нада кончается, поглощаясь в вечном; потому бинду — это посредница, та женщина из Бхагавата-пураны, действовавшая как посредница между Кришной (атмой) и Радхой (манасом).

7 Сие сказано не для начинающих или людей обыкновенных, но для поднявшихся очень высоко — над миром материи.

3. Если желаешь познать всё на своём собственным опыте, и так выяснить, что есть знание, а что ничего не стоит — тогда не сможешь узнать цель шастр, даже если проживёшь больше тысячи лет.

4. Учитывая, что жизнь очень непостоянна, постарайся познавать лишь нерушимый Сат, оставь ненужное чтение книг и служи Истине.

5. Из всех красивых вещей, существующих в этом мире, большинство предназначено либо для того, чтобы услаждать вкус, либо чтобы давать сексуальное удовольствие. Если ты можешь оставить оба этих удовольствия, тогда зачем тебе нужен этот мир?[1]

6. Священные реки — это в конечном счёте лишь вода, а идолы, которым поклоняются — лишь камни, металл или земля. Йогам не нужно ни входить в первые, ни поклоняться вторым, потому что в них самих существуют все святые места и синтез всех образов.

7. Агни (огонь) — бог дваждырождённых, преданных жертвам; муни называют богом сущий в них атман; менее разумные поклоняются идолам, но йоги одинаково повсюду видят Брахман — и в огне, и в себе, и в идолах — везде.

8. Как слепой не может видеть солнца, хотя оно освещает весь мир, так духовно слепые, или слепые в знании, тоже не могут воспринимать повсюду присутствующий Вечный Мир, охватывающий всю вселенную.

9. Куда бы ни направился ум (такого таттваджнянина), он видит там Параматман, потому что решительно всё наполнено Единым Брахманом.

10. Как над панорамой разнообразных форм, имён и цветов видно светлое ясное небо, так и тот, кто способен осознать: «Я — Брахман», может, несмотря на все формы, имена и цвета, действительно видеть вечный Параматман.

11. Йог, медитируя, должен созерцать: «Я — целая вселенная», и так он узрит глазами своего знания, что Параматман — обитель высшего блаженства. Пока он будет думать об акаше и отождествлять себя с ней, он будет считать всепроникающий Параматман чем-то подобным самой акаше. А великий тонкий плод врат мокши, всенаполненная обитель нирваны, вечный Параматман пребывает в сердцах всех джив в форме луча знания, духовной души человека; этот Параматман должен быть известен знающим его йогам как Брахматман.

12. Способный отождествиться со всей вселенной, как единым Брахманом, должен тщательно избегать желания есть пищу всех людей и продавать все виды вещей.[2]

13. То место, где йоги остановятся хотя бы на секунду или даже на полсекунды, становится священным, как Курукшетра, Праяга или Наймишаранья, потому что мысль о духовном, длящаяся краткий миг, производит больший эффект, чем тысяча миллионов жертв.

14. Йог, считающий эту вселенную ничем иным, как Единым Брахманом, сразу же уничтожает и порок, и добродетель; потому для него больше нет друга или врага, счастья или беды, прибыли или потери, плохого или хорошего, чести и бесчестия, хвалы и хулы — всё это ему едино.

15. Если заплатанный плащ с сотней дыр может защищать от летней жары и зимнего холода, какая тогда необходимость в благосостоянии и богатстве для человека, чьё сердце посвящено служению Кешаве (Брахману)?

16. О Арджуна, йог не должен думать или беспокоиться о средствах существования; а если же вообще возникнет такая необходимость, пусть он просит милостыню лишь столько, сколько нужно для поддержания тела и спасается от холода лишь пожертвованной одеждой. Для него алмазы и камни, зелёные овощи и грубый рис и все прочие вещи мира должны представлять равную ценность (он приобретает одинаковое отношение ко всему).

17. О Арджуна, тот, кто не желает материальных вещей, никогда снова не примет рождения в этом мире.

ПРИМЕЧАНИЕ

Из всех текстов, носящих название «Гита», три, — а именно Бхагавад-гита, Ану-гита и Уттара-гита, образуют особую группу, известную как Кришна-гиты, где Шри Кришна — учитель, а Арджуна — ученик. Согласно Ану-гите, после войны Курукшетны Арджуна захотел освежить в памяти основные учения Бхагавад-гиты. Это и было поводом для изложения Ану-гиты. Текст Уттара-гиты не даёт какого-либо введения или контекста, однако на этот счёт существует предание. Наслаждаясь властью и благополучием своего царства, Арджуна стал привязан к материальному миру, но когда он состарился, в нём пробудилась непривязанность. Тогда он и обратился к Кешаве, чтобы тот передал ему знание о Брахмане.

Название «Уттара-гита» можно толковать как вторая или более поздняя гита. Хотя в Бхагавад-гите слово «йога» использовано несколько раз, таких подробных инструкций, как в Уттара-гите, там не даётся. Так что последняя является дополнением к Бхагавад-гите, где практика йоги является более проработанной, хотя и не излагается вполне систематически. Имя Кришны в тексте не встречается; вместо этого используются имена Кешава и Вишну, но они почти неизменно отождествляются с Атманом и Брахманом.

Некоторые учёные заявляют, что источником Уттара-гиты является Ашвамедха-парва из Махабхараты. Однако в одной главе Бхишма-парвы есть часть примерно в 50 шлок, известная как Гита-сара. Большая её часть имеет примечательное сходство с Уттара-гитой. В 1950-х годах г-жа С.В. Ока из исследовательского отдела Бхандаркарского института востоковедения, Пуна, провела ценные исследования этого текста. Она обнаружила 8 рукописных комментариев к Уттара-гите, пять из которых приписывались Гаудападе. Некоторые считают, что это тот самый Гаудапада, который был наставником Шанкарачарьи.

Гаудапада говорит: «Предметный мир определяется словами, слова состоят из букв, буквы — в форме пранвы, пранава — в форме бинду, бинду — в форме нады, нада — от калы, который и есть место медитации на Брахмане, потому всё синтезируется в Брахмане. Так что Брахман за пределами бинду, нады и калы».

Первое известное печатное издание Уттара-гиты было выпущено в Мадрасе в 1881 г.

(Составлено по комментариям Минати Кар и др.)

1 Имеется в виду, что эти два удовольствия составляют сущность эгоизма в уме человека. Отбрось их, и избавишься от эгоистичного чувства, живя только в добродетели и ради блага человечества.

2 Если бы он принимал нечистую пищу и ел хлеб у каждого, не было бы разницы между человеком и собакой. Нечистая торговля также разрушает чистоту ума человека.

Эрнест Пипер

ОККУЛЬТНАЯ СТОРОНА СВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ

(Сост. по исследованиям Ч. Ледбитера)

ВСТУПЛЕНИЕ

Теперь, во время всеобщего неверия, возникшего благодаря общему невежеству в области религии, очень важно приоткрыть завесу и показать оккультную сторону св. Таинств. Можно целый год аккуратно ходить на литургию и к концу года так же мало понимать ее. Протестанты в своих взглядах еще более невежественны, чем католики и православные. Гёте говорит, что это их первородный грех. Гёте в 1786 г. присутствовал на служении Папы и писал о своем впечатлении: «Меня охватило чудесное желание, если бы золотые уста Главы заговорили с энтузиазмом о спасении праведных душ и привели бы нас всех в восхищение. Но я видел около алтаря только двигавшегося взад и вперед, то обращавшегося в одну сторону, то в другую, как обыкновенный священник, жестикулирующего и бормочущего человека. Тогда зашевелился во мне первородный грех и мне обычная жертвенная месса никоим образом не понравилась.» Этот протестантский первородный грех есть ничто иное, как невежество. Но как только объективно настроенный человек научится воспринимать символическое поведение священника во время Св. Евхаристии, то он будет быстро освобожден от первородного греха протестантизма. По римскому ритуалу в продолжении литургии священнику точно предписано, например: 16 раз осенять себя святым крестом; он благословляет Жертву крестным знамением 31 раз, и т. д.; таким образом получается большое число 350 церемоний для одной мессы. Кроме того, римский священник должен соблюсти ещё 150 церемоний, что вместе составляет 500 церемоний. Кроме того, он должен принять во внимание 400 рубрик или правил, и если их тоже причислить к церемониям, то римскому священнику, служащему мессу, должно исполнить 900 вещей, из которых он без греха не может пропустить ни одной.

Теперь мы должны поговорить о значении символов, и я хочу объяснить, что в первую очередь они являются языком, который установлен между небом и землей. Как животные понимают друг друга посредством тонов, люди при помощи слов, а ангелы — красок, так язык символов является средством понимания между земными и небесными существами, а именно между людьми и ангелами. Вполне понятно, почему священник должен следить за самим точным выполнением предписанных действий во время совершения Св. Евхаристии. Для того, кто может видеть духовный мир, это не простое предположение, а несомненный факт. Глубокую истину значения Св. Евхаристии наблюдал, вооруженный даром интеллектуального и духовного видения, председательствующий епископ Свободно-Католической Церкви Ч. Ледбитер. В первый раз он видел действие совершения Св. Мессы в римско-католической церкви в маленькой деревне в Сицилии. Он сообщает приблизительно следующее: «В момент освящения Св. Дары излучали блестящий свет; для ясновидящего они были буквально подобны солнцу, и когда священник подымал их над головами прихожан, я увидел, что два разных луча духовной силы излучались из них. Вообще говоря, эти два луча можно сравнить со светом солнца и излучениями его короны. Первый луч изливался равномерно во всех направлениях, на всех людей в церкви, он фактически проникал стены церкви, как будто их вовсе не было, и влиял на значительную часть прилегающей окрестности. Каждое Эго, бывшее в сфере действия силы, получало сильное воздействие и значительную видимую пользу от этого акта освящения. Как я уже сказал, этот свет излучался на всех правых и неправых, на верующих и сомневающихся. Но вторая сила, о которой я вначале упоминал, была вызвана к действию в ответ на сильное чувство благоговения со стороны людей. Когда Св. Дары были вознесены, все прихожане преклонили колени, некоторые, как казалось по привычке, другие же с сильным волнением глубокого чувства благоговения. Ясновидящему было хорошо заметно это действие, и оно производило глубокое впечатление, так как на каждого из благоговейно настроенных изливался от вознесенных Св. Даров яркий луч, который загорался и освещал высшие подразделения астральных тел этих людей. Наконец я мог наблюдать ещё третье действие во время этого богослужения, а именно но на причастников. Принявши в свое тело частицу блестящего центра, излучавшего свет и огонь, они становились тоже подобным центром и со своей стороны излучали силу. Сильные вибрации, с которыми причастник тесно соединялся, не могли серьезно не воздействовать на его высшие тела. Без сомнения, это происшествие делает этих людей на маленькую частицу выше, чем они были раньше».

Епископ Ледбитер описывает, что его дальнейшие наблюдения установили факт, что только правильно рукоположенный священник той Церкви, которая обладает апостольской преемственностью, способен вызвать вышеописанные явления.

В результате многолетних, утомительных исследований в этой области, этот великий ясновидящий изложил весь собранный материал в своем чрезвычайно интересном и серьезном труде «The Science of Sacraments» («Наука священнодействий»).

Св. Евхаристия, Св. Причастие обычно считается очень благодатным средством для отдельных лиц. Но в действительности она есть не только это, но и нечто значительно большее. Она в то же время есть и грандиозный способ для излияния духовных сил для помощи в развитии человечества. Она дает каждому прихожанину возможность быть сотрудником Бога в построении чудесного храма Евхаристии, сосуда, представляющего возвышенную форму, в которую Логос может изливать свою Силу с высочайших планов, чтобы помочь людям и всем творениям. Она одновременно и колесница, которая собирает молитвы и благодарения общины, чтобы возложить их к подножию престола Бога. Поэтому и называется это святое действие Евхаристией, т.е. благодарением.

Вследствие этого мы должны ясно понять, что Господь Христос в этом прекрасном богослужении дал нам чудную возможность разделить с ним преимущество его величественного, божественного дела служения миру.

Строительство мыслеформ Святой Евхаристии совершается на её протяжении и зависит в значительной степени от правильного ведения ритуала. Это строение немного отличается от форм, описанных в книге «Мыслеформы», хотя есть много общего с описанием боль-

ших музыкальных форм. При обыкновенной литургии материал для строения берется от мыслей и чувств преданности служащего священника и помощи в этой области прихожан (если они присутствуют). Во время служения играет музыка или поет хор, которые играют выдающуюся роль в строительстве и вызове ангелов, хотя слова и чувства священнодействующего всегда являются контролирующей силой; а с другой стороны в каждом случае господствует руководство и помочь ангелов. Строение Св. Евхаристии содержит материю разных планов: ментального, астрального и эфирного, а в дальнейшей стадии построения и материю еще более возвышениях планов. В дальнейшем мы подойдем к этому ближе.

В построении здания Святой Евхаристии играют роль многие факторы, от которых зависят его величина, украшения и окраска, но план здания всё же всегда можно распознать. Оно по форме напоминает базилику и фактически похоже на Ай-Софию в Константинополе, которая возникла благодаря духовному видению архитектора этой постройки.

Готовая постройка в основе приближается к квадрату и имеет в стенах некоторое количество углубленных входов или дверей с каждой из четырех сторон. Посередине она увенчана большим куполом и четырьмя меньшими куполами с минаретами на каждой из четырех сторон. Вверх идущие излучения из Sanctus расширяют главный купол и боковые купола так, что они становятся самой важной частью постройки, так что она превращается скорее в подобие дагобы (индусский храм), чем церкви с возвышающимися куполами.

Эта грандиозная мыслеформа строится постепенно с самого начала богослужения. Весь ритуал службы направлен к тому, чтобы правильно возвести эту постройку, с тем чтобы привлечь божественную силу и потом освободить её. Каждое песнопение, каждая хвалебная песнь, каждый речитатив (эктения) вносят свою долю в это творение, прибавляют новые части и подготовляют сердца и мысли священника и прихожан. Постройка вздувается снизу, как мыльный пузырь. В общем можно сказать, что с началом песнопений (кантат) приготовляется пол, началом литургии (Introitus) — материал для стен и крыши, тогда как Kyrie (Господи помилуй) — боковые флигели купола, и Gloria en excelsis Deo (слава в вышних Богу) — возводит большой средний купол. Частности меняются с формой богослужения и в известной мере с величиной и благоговением общины.

Теперь последуем за самим ритуалом Святой Литургии и будем наблюдать, как постепенно возводится постройка Святой Евхаристии и какие силы помогают ее строить. Литургия начинается с «Asperges me Domine, hyssopo...», или очистительной церемонии, в которой священнодействующий окроплением св. водой делает особое напряжение, чтобы изгнать из церкви все мирские мыслеформы. Это происходит в то время, когда он окропляет св. водой, которая в этот момент сильно намагнетизирована. Священник становится на колени перед алтарем (Sanctarium) и поет начальный слова антифона: «окропи меня Господи...», хор и прихожане продолжают песнопение. Священник окунает кропило в освященную воду и затем делает перед собою знак св. креста и трижды окропляет алтарь, что особенно необходимо, т.к. эта часть церкви должна быть подготовлена к принятию мощной силы, которая вскоре должна излучиться. Для этого нет надобности разбрызгивать много воды; очищение происходит меньше от падающих капель, а больше от воли священника, который дает направление силе, собранной в намагнетизированной воде. Таким образом распространяется поток очистительной силы, которая, будучи направлена на людей, идет до крайнего угла церкви, как бы ни была она велика. Это истечение похоже на большой плоский мыльный пузырь, состоящий из астрально-ментальной материи и охватывающий прихожан как бы колоколом. Таким же образом очищается и место для действия ангелов, которые вскоре после этого будут вызваны.

В то время, когда священнодействующий проводит церемонию, хор и прихожане поют 121-й псалом, который можно перевести с хорошо известного другого псалма, где заимствовано предложение «Где Господь не строит свой дом — напрасно строить, и где Господь город не охраняет — сторожа охраняют напрасно». Это подчеркивает ту мысль, что только сила Господа может охранить от зла. Значение ясно: только если мы держим наши мысли направленными на него — мы можем соблюсти состояние ментальной и астральной чистоты, которая в доме может быть установлена окроплением. Идея здесь состоит не в общей чистоте жизни (что без сомнения так же очень желательно), это скорее душевное стремление, намерение чистоты, которое мы охарактеризовали бы как целеустремленность. Все другие мысли должны быть строго изгнаны, всякая склонность разбрасываться — создает задержку в концентрации нашей энергии в этом, поставленном себе целью, задании.

Такие мысли у священника и прихожан вызываются пением псалма; эти мысли и усилия священника помогают подобному мыльному пузырю колоколу стать крепче, больше и богаче. Для очищения этот псалом не обязателен и в сокращенных формах богослужения он пропускается.

Когда псалом окончен, священник поет стих: «О Господи, открой наши уста», и хор отвечает: «И наши уста будут прославлять Тебя» и т.д. Цель стиха — пробудить в человеке божественное, а когда стих окончен, священнодействующий обращается к людям и дает в первый раз малое благословение.

После того, как совершено предварительное очищение и установлен внутренний контакт между священником и молящимися, подготовляется пространство, где было бы возможно действовать ангелу. Это место было создано священником и оно подобно колоколу из мыльного пузыря. Теперь священнодействующий зовет в помощь одного из этих благодетельных помощников. В продолжении богослужения он это делает четыре раза, и мы можем быть вполне уверены, что он никогда не зовет напрасно, ибо при рукоположении он был наделен преимуществом творить связь с кругами небесного воинства.

Чтобы лучше понять важность посвящения, мы сначала должны несколько познакомиться с физикой высших миров, а именно с законами, под влиянием которых действуют грандиозные силы, и каким образом можно их использовать.

На каждом плане Солнечной системы Бог изливает свой свет, свою силу и свою жизнь. Это излияние в полной мере происходит на высших планах, опускание же на каждый нижележащий план означает почти парализующее ограничение. Это ограничение совсем непонятно для тех, которые не познали высшие возможности человеческого сознания (как говорит еп. Ледбитер). Так божественная жизнь изливается в несравненно большей мере на ментальном плане, чем на астральном, и всё-таки её великолепие даже на ментальном плане бесконечно уступает перед планом интуитивным.

Естественно, каждая из этих чудесных волн излияния распространяется на соответствующие планы; есть однако условия, при которых великолепие и сила высших планов может быть в известной мере низведена на низший план. Повторные наблюдения и продолжительные терпеливые исследования показали, что это происходит тогда, когда для излияния создан специальный канал. Эта работа должна быть начата снизу, с более плотных планов, усилием людей.

Когда, мысли и чувства людей эгоистичны, энергия движется по замкнутой кривой, безошибочно возвращается назад и потому остается на собственном плане. Но когда мысли и чувства совершенно безличны, энергия направляется в открытую кривую и таким образом не возвращается назад обычным путем, но устремляется на план вышележащий, где имеются более подходящие условия для её распространения. Такие мысли и чувства, можно сказать, прорывают и держат двери открытыми, сообразно своей силе. Таким способом образуется нужный канал, через который изливается с чудесным результатом, с высших планов на низший, соответствующая божественная сила, и не только для размышляющих, но и для других. Бесконечный поток силы высшего типа всегда в огромном запасе и готов излиться, как только возникнет канал; это подобно резервуару с водой, который как бы ждет того, чтобы излиться в первую открытую трубу.

Результат такой нисходящей божественной жизни дает силу и подъем не только творцу канала, но также излучает вокруг сильное и благодетельное влияние.

Это действие часто описывают как ответ на молитву, и со стороны незнающих оно рассматривается как вмешательство Провидения, вместо того, чтобы понять, что дело идет о безошибочном действии великого неизменного закона. Для своей новой религии Христос установил род специального отдела этого запаса силы высших планов в духовном резервуаре. Из этого отдела резервуара священнослужители уполномочены черпать посредством специальных церемоний, слов и знаков духовное благословение для их народа.

Для дальнейшей передачи силы введена система так называемого рукоположения — посвящения священников, и мы сейчас увидим истинное значение учения об апостольской преемственности.

Через таинство св. Посвящения человек одаряется силой для известных определенных целей черпать из резервуара. Три ступени (диакон, священник и епископ) представляют три ступени посредничества и одновременно три степени связи с Господом Христом. Каждое рукоположение передает свои, свойственные ему, специальные силы, и каждый ранг рукоположения всё больше приближает к нашему Великому Учителю Христу. Человек, получающий посвящение, приходит в более тесное соприкосновение с ним и получает возможность всё больше и больше черпать из мощного резервуара. В этом резервуаре имеются как бы различные слои, где пребывают соответствующие силы. С нашей трехмерной точки зрения очень трудно представить себе этот резервуар. Если можно так выразиться, диакон, по своему посвящению, в состоянии черпать из нижней части резервуара, который преимущественно находится в астральной сфере. Священник может получать из средней части, которая находится в ментальной сфере, тогда как епископ может вызвать излияние из высшей части резервуара, простирающейся до высших планов интуитивного и духовного миров. При рукоположении Эго священника известным образом пробуждается и делается способным влиять на причинные тела других людей. Это положение дает ему силу сглаживать все искажения, произведенные отступлением от правого пути, и про него говорят, что он может прощать грехи. Он наделен силой благословлять и приносить жертву в Св. Евхаристии. Сила, которую низводит священник, предназначена не ему самому, но для блага паствы и народа.

Итак мы имеем две стороны рукоположения: наделение Св. Духом, которое снабжает ключом от резервуара, и личная связь с самим Господом Христом. Первая есть официальная связь, например священник способен освящать Дары, раздавать отпущение грехов и благословлять. Это неизменяемый минимум силы, который присущ всем правильно рукоположенным священникам, и он совершенно не зависит от знаний и способностей в других направлениях, например, их понимания механизма Таинства, которое они производят. Это похоже на то как, например, человек может быть быстрым и точным телеграфистом, ничего не зная об электричестве, или если с моральной стороны он не без погрешностей.

Многие это находят странным, так как они не могут постичь характера отношений священника к Таинству. Если мы сравним великое с малым, то присутствие при совершении Св. Евхаристии сравнимо с тем, когда мы идем в банк за получением денег в золоте. Руки выдающего могут быть чисты или грязны, и конечно чистота предпочтительней, но всё-таки в обоих случаях мы получим золото.

В дополнение к описанной силе, священник может получить еще одно преимущество, которое зависит от того, как он использует второй дар, полученный при рукоположении, а именно личную связь, установленную между ним и его Господом и Учителем. Это было объяснено самим Христом его апостолам. Он сказал им, что он молился своему Отцу, чтобы они могли быть едины с ним, как он един со своим Отцом. Далее он опять таки говорит с абсолютной ясностью: «Смотрите, я буду с вами во все дни до конца мира». Если мы исследуем внутреннюю сторону церемонии рукоположения, то увидим, что это обещание держится в совершенно специальном понимании. В священнике не один только принцип Христа, как и в каждом человеке, — но так велика любовь и благоволение Мирового Великого Учителя, что он актом посвящения своих священников создает личную связь с собою. Эта связь влияет так, что благодаря ей, если создан для божественной силы канал, она может истекать даже на низшие планы. Этот канал подобен тому таинственному и чудесному способу, по которому Христос проводит канал для Второго Аспекта, Второго Лица Вечноблагословенной Троицы.

Конечно, есть много священников, которые в этом совершенно невежественны, к несчастью есть много и таких, которые живут так, что очень мало могут использовать эту чудесную возможность, открывающую им этот канал. Тем не менее, это утверждение верно, и оно не есть лишь оборот речи, но выражение реальной действительности. Для тех, кто открывается влиянию Господа Христа, он является истинным Руководителем.

Переходим опять к описанию Литургии. В только что описанном случае, священник призывает Ангелов Евхаристии, особенная задача которых состоит в том, чтобы помочь строительству здания Евхаристии. Ангел определяет величину формы, которая достижима при данных возможностях и соответствует количеству присутствующих, искренности их благоговения, готовности сотрудничать и т.п.

Первое действие ангелов, после их появления, состоит в том, чтобы расширить купол, созданный священником при окроплении. Он растягивает его за алта-

рем настолько, что пространство восточнее алтаря выполняется соответственно величине пространства первоначального купола на запад от алтаря. Чтобы сделать возможной эту тонкую растяжку, не сделав слишком тонким купол, священник должен, когда алтарь будет уже окроплен, представить себе в духе оболочку вблизи алтаря и сокровищницы толще, чем в других местах.

Присутствие ангела есть истинное благословение, так как от него постоянно исходят умиротворяющие и возвышающие излучения, и это является чудесной возможностью для прихожан получить ценную помощь.

Влияние молитвы и благоговения ясно видны в постройке Св. Евхаристии. Когда под влиянием благоговения молящихся возвышается прямая башня, тогда высота её и сила света будут равны интенсивности их благоговения, в то время как диаметр будет соответствовать сумме чувств. Широкая, но не высокая, бочкообразная башня, немного тусклая по краскам, будет результатом обычных преданности и благоговения большой, но довольно невежественной и не очень умной массы. Если же люди движимы действительно сильным и глубоким чувством, то устремляется вверх большая, стройная башня светящегося синего цвета, и в ответ на это происходит излияние нисходящей Жизни в точном соответствии с вверх идущим потоком. Смысл церковного богослужения есть создание канала, по которому могла бы истекать божественная сила. Чем больше количество молящихся и чем больше их энтузиазм, благоговение и преданность, тем шире канал для божественной силы. Я считаю крайне необходимым хорошо уяснить себе, что эта сила есть действительность, твердый научный факт. Эта духовная сила, о которой часто говорят, как о милости Бога, в действительности так же естественна, как пар, электричество или другие силы природы,[1] только она действует в более тонкой субстанции, чем та, в которой работает электричество, и она невидима для человеческого глаза. Результаты же её более могущественны и действительны, так как она влияет больше на чувства, душу и дух человека, а не только на их физическое тело.

Месса начинается с окуривания алтаря, креста и свечей. Крест и светильники символизируют семь лучей. Как известно, Христос является Главой второго луча и латинский крест является Его специальным символом. В алтарном кресте мы почитаем Св. Троицу «через Христа нашего Господа», как это часто упоминается в наших молитвах.

Первая свеча с южной стороны означает первый луч, следующая — четвертый, и крайняя — пятый. Со стороны Евангелия, ближайшая к кресту — седьмой луч, который сейчас является господствующим лучом, следующая — третий и последняя — шестой. Соответствие этих определенных лучей, с определенными свечами, связано с порядком драгоценных камней в алтарном камне.

Чтобы найти лучший путь, в помощи строительству мистического храма при совершении Богослужения Св. Евхаристии, очень важно, чтобы молящиеся помогали священнику проявить силу лучей на алтаре. Когда священник окуривает кадилом крест и свечи, каждый из этих предметов окуривается определенным взмахом, и не только он один, но и все молящиеся при каждом взмахе должны, насколько это возможно, иметь определенную мысль. В действительности это значит иметь одновременно две мысли — решение стремиться развить в себе качество, принадлежащее специально этому лучу, и в то же время посвятить на служение Богу одно из качеств, которым мы обладаем.

При окуривании свечи, символизирующей определенный луч, необходимо думать:

1. **Сила**. — «Я хочу быть сильным, смелым, стойким в Его служении».

2. **Мудрость**. — «Я хочу достигнуть интуитивной мудрости, которая может быть проявлена только через совершенную любовь».

3. **Приспособляемость или такт**. — «Я хочу стараться приобрести силу говорить и делать только справедливые вещи, в должный момент, встречая каждого человека на его собственом пути, с тем чтобы возможно лучше помочь ему».

4. **Красота и Гармония**. — «Насколько это будет возможно для меня, я хочу вносить в мою жизнь и окружение красоту и гармонию, чтобы они стали более достойны Его; я хочу учиться видеть красоту во всей природе, чтобы таким образом лучше служить Ему.»

5. **Наука** (детальное знание). — «Я хочу приобрести знание и точность, чтобы я мог посвятить их Его работе.»

6. **Благоговейная преданность**. — «Я хочу развить в себе мощную силу благоговейной преданности, чтобы ею я мог бы привлечь других к Нему.»

7. **Предписанное Служение** (церемониальный луч, призывающий ангельскую помощь). «Я хочу установить и устроить мое богослужение так, как Он предписал, чтобы быть вполне в состоянии получить преимущество от любящей помощи его святых ангелов, которые всегда ожидают, чтобы оказать ее.»

Совершенно ясно, что невозможно обо всём этом подумать в течение времени одного взмаха кадила, так что нужно предполагать, что когда священник становится на колени после окуривания креста, он должен мысленно сказать: «Для служения Ему я хочу развить в себе» (окуривая по очереди свечи) «1) Силу, 4) Гармонию, 5) Знание». Закончив промежуточное окуривание престола и подходя к нему с южной стороны и приступая к окуриванию свечей с этой стороны, он должен подумать: «Для служения Ему я хочу развить в себе» (окуривая по очереди свечи) «7) Устав (церковной службы), 3) Такт, 6) Преданность».

Если служба происходит в частном доме, где употребляются две свечи, то каждая свеча окуривается по три раза, и следует при этом думать как сказано было выше.

Именно этими мыслями создается хороший материал, в котором нуждаются ангелы при мистической постройке, и алтарь под влиянием окуривания окружается мощным магнетизмом и таким образом отделяется от остальной части храма. Посредством окуривания привлекаются ангелы фимиама, которые позже будут позваны, и они получают радость быть полезными в строительстве храма. Созданием магнетического окружения алтаря, посредством окуривания, притягиваются духи природы — чудные маленькие эльфы. Они вбирают в себя огромное количество энергии, накопляющейся во время службы, и потом распространяют ее по окрестности.

Собственно месса начинается со вступления (Introitus), и его пение является прекрасным материалом для постройки стен и куполов здания Евхаристии. Когда молящиеся правильно восприняли план этого призыва и соответственно этому провели его, тогда в здании Св. Евхаристии будут заметны значительные изменения. Теперь на его куполах возвышаются чудесные башни.

1 Каждую силу можно рассматривать как милость Бога. — *Прим. пер.*

«Gloria in excelsis» — «Слава в вышних Богу», следуемая за Introitus, оказывает на Евхаристическое здание замечательное действие.

Пока поется первый стих, раздувается и расширяется средняя башня (она возникла при первом пении Kyrie); увеличиваясь, она сливается с четырьмя окружающими башнями и вместе оне составляют внутреннюю часть храма. Когда Collectum исполнено, тогда, путем любви, молитв молящихся и прекрасным актом почитания, закончена астральная постройка. Конечно, увидеть её может лишь тот, кто обладает хотя бы астральным зрением.

Теперь нужно поднять энтузиазм и разбудить молящихся ментально и духовно, чтобы воткать в постройку материю ментального плана. Это производится посредством чтения Посланий Апостолов и Евангелия; следуемый затем антифон дает материю, которую Ангел Евхаристии употребляет для поддержания и обогащения здания панелью и делением стен полуколоннами. При окуривании ладаном вызываются ангелы фимиама, которые немедленно появляются, чтобы грациозно исполнить свою обязанность. Очень действенна пропетая формула «Вознесите сердца ваши». Тогда Ангел Евхаристии берет созданную священнослужителем ментальную силу и гармоничную музыкальную форму и прекрасным движением высшего приказа отсылает их по церкви. В это время молящиеся (хор) в ответ поют: «Возносим ко Господу» и большой поток мощно вспыхнувшего пламени возносятся вверх, вихрем наполняет купол здания и освещает всё через фонарь, образовавшийся в нем. Второй стих, который следует за этим, и ответ на него дает второй импульс подобного рода, и тогда переливающийся розовый крест, парящий в куполе, излучает ослепительный блеск на тех, чьи глаза могут видеть. И через канал, созданный таким образом, священнодействующий шлет вверх исстари установленные слова. Затем в следуемом возгласе он просит в помощь отряды воинства ангелов, чтобы принести святую благодарственную и хвалебную жертву.

Ангелы разделены на девять отделов. Семь из них соответствуют великим лучам, из которых состоит солнечная система, а два могут быть названы космическими, так как они принадлежат к некоторым другим системам. Каждому отделу определен известный участок работы и к каждой литургии вызываются представители их всех. Так как развитие ангелов происходит в значительной мере через служение, то такое торжество как Св. Евхаристия является очень подходящим случаем, дающим им эту возможность, и они не медлят оказать помощь. Так как Христос есть Глава всех религий, то около него находится огромное количество ангелов, ждущих того, чтобы с рвением броситься исполнять ту работу, которая была в его мыслях. Для ясновидящего это действительно представляет удивительно прекрасное зрелище: как эти небесные гости, в ответ на переданные слова силы, возгораются на своих местах в церкви.

В то время как Ангелы Евхаристии, как правило, стоят рядом со священнодействующим или парят над его головой, девять классов лучистых посланников помещаются за алтарем, стоя лицом к священнодействующему. За ними стоят опять новые массы низших ангелов, чтобы купаться в магнетизме торжества, который их облагораживает и делает счастливыми. Часто присутствует также и астральная группа человеческих существ, которая обычно занимает места по сторонам алтаря.

Как только появляется Ангел Первого Луча, он немедленно принимает на себя руководство всей работой и определяет количество каждой силы, чтобы употребить её возможно лучше. Другие ангелы двигаются согласно его повелениям и группируются так, чтобы они могли лучше всего принимать и использовать излучения. Теперь следует: «Свят, Свят, Свят...» Предыдущие усилия восхвалений и славословий представляют много жертвенного материала; Ангел Евхаристии употребляет этот материал для своей постройки. Теперь представленные здесь ангелы и их спутники соединяются с молящимися в акте передачи своего благоговения. Сила их благоговения значительно больше нашей, и поэтому их вклад изменяет весь характер постройки. Их действия оживотворяют огромное количество астральной и ментальной материи, и Ангел Первого Луча, который теперь принял конструкцию, направляет большую часть силы вверх, т.к. нижняя часть часто бывает слишком увеличена. Храм чудесно раздувается, равно как в высоту, так и в поперечнике, так что в соотношении с ним, базилика (церковь) будет равна лишь цоколю гигантского здания храма Евхаристии. Теперь постройка очень похожа на дагобу, когда она пуста и маленькие купола по сторонам вытягиваются, как грациозные минареты. Благодаря служению этих ангелов постройка принимает новый и более высокий характер, она теперь является неописуемо приятным, нежным и восприимчивым сосудом для тонких вибраций, предназначенным для принятия небесных сил. После того, как произнесены эти вызывания, священнодействующий опять возвращается к приготовлению канала для принятия божественной силы. Излучения этой силы есть действие исключительно самого Господа Христа через Ангела Присутствия. Известная часть приготовления канала производится здесь внизу его священнослужителем. Священник должен сделать возможно большее усилие воли, чтобы создать нужный канал. Теперь он говорит слова: «Просим тебя, о Всемогущий Отец, благослови это жертвоприношение твоим Святым Духом и твоим Словом, одобри и укрепи, чтобы мы могли достойно принять его драгоценное Тело и Кровь». Тремя крестными знамениями, со словами: «благослови, одобри и укрепи», сотворенными над жертвою, он прокладывает свой канал через эфирную, астральную и низшую ментальную материю, и оба вида Св. Причастия через созданный канал соприкасаются с высшим ментальным миром, а иногда соединения доходят до границ еще более высоких миров. Если необходимо, руководящий ангел помогает священнику в его усилиях.

Вслед за произведенными священными знаками, немедленно появляется Ангел Присутствия. Через созданный канал изливается Жизнь высших миров и создает условия, при которых может произойти чудесное превращение освящаемого. Теперь священник говорит с полным сознанием того, что он делает, подлинные слова освящения: «Сие есть Тело Мое...» Это высший пункт торжества, это момент, для которого всё остальное было лишь подготовлением. Когда Божественная Жизнь сверкнет через созданный для этого канал, то совершится чудо, называемое «преосуществлением».[1]

В действительности божественная жизнь везде, но благодаря акту освящения проявление её сияет в материи Св. Причастия, которая истекает непосредственно

1 «Преосуществление» не надо понимать в физическом смысле. Хлеб остается хлебом и не становится телом, вино с водой не становится кровью. Но в момент освящения Св. Даров к ним присоединяются истинное Тело и Кровь Господа Христа, не физические, а значительно более высоких планов.

из сердца самого Господа Христа, и таким образом, в тот момент она становится действительной епифанией (проявлением Бога).

Тогда Св. Причастие загорается блеском. Сила Ангела Присутствия продолжает влиять на внутреннее превращение элементов Причастия, пока не снизойдет свыше вся Сила.

Ангел Присутствия отличается от всех ранее названных, т.к. он не принадлежит к числу славного их царства, а является мыслеформой, имеющей вид сходный с самим Господом Христом. Теперь мы значительно лучше понимаем, каким образом возможно это присутствие Христа одновременно в тысячах алтарей, и проявление его через каждое чудесное излияние его силы и его любви так, чтобы одновременно свободно продолжать возвышенное дело, над которым он работает. Это не только его могущество и Сила, как бы неизмерима она нам казалась; это есть Сила Второго Аспекта самого Божества, чьим избранным каналом является Мировой Учитель. Это есть непостижимая Епифания, которая своим чудесным способом должна остаться для нас тайной.

Когда Ангел Присутствия излучает силу, он притягивает огромные массы ангелов, которые не принадлежат к работающим, а к созерцающим ангелам типа защитников. Они парят вокруг и купаются в свете, который излучается из Св. Причастия. Эти ангелы стоят в эволюции дэв на той же ступени, как люди в человеческом царстве и находятся на богослужении из-за чистого почитания и преданности, но при этом без особенных мыслей что-либо делать самим.

За этим следует освящение чаши. После священных слов: «Сие есть Кровь Моя...» священник творит свой второй канал в высшие миры так, как он это делал с первым при освящении Причастия, и в то время, когда он произносит слова могущества, опять происходит преосуществление; вино и вода в известном смысле становятся Кровью, в них загорается огонь, который есть жизнь Христа. Но теперь это не ослепляюще-белый и золотой огонь, который излучает Причастие в виде хлеба, а скорее пылающий меч живого карминно-красного цвета, как говорит Теннисон: «схожий по цвету с окраской пальцев руки, которую держат перед горящей свечой».

После пения «Adeste Fideles» благодаря участию ангелов мысленное построение наполняется живым огнем. Теперь создаются отверстия, которые мы называем дверьми; таким образом чудесное здание полностью закончено. Канал, который был создан священнодействующим, продолжен в длинный туннель, который ясно распознаваем среди этого моря огня. Причастие, Чаша и ангелы всё еще являются центральным пунктом и из них исходят огненные излучения, который оживляют и освещают всю окрестность. Хлеб и вино теперь стали истинными сосудами Христа и являются самыми большими драгоценностями на Земле, чудесные Дары Бога.

Дальше следует жертвоприношение Св. Даров, и священнодействующий произносит: «Преподносим это Тебе, как знак нашей любви и нашей полной преданности жертвуем наши сердца и наш дух, и просим Тебя, повели твоему святому ангелу вознести наши жертвенные Дары к твоему небесному алтарю, и когда они будут туда принесены, да принесет их сам вечный Первосвященник, постоянно отдающий себя в вечной жертве». Вспомним, что в первоначальной стадии св. Евхаристии мы сами предоставили свои души и тела, чтобы они полностью и всецело были использованы в его служении.[1] Позже с преломлением хлеба священник устраняет всякий след от низшего и земного, чтобы превратить их души и тела в подобающий канал для высокой силы. Теперь эта сила наполнила эти каналы и только она одна, высочайшая и сияющая, может проходить через них. Итак мы еще раз совершаем наше скромное приношение всего того, что мы имеем и что мы есть. С другой стороны, через этот канал мы стараемся излить всю нашу благодарность за этот чудесный Дар самого Господа, всю силу, всю любовь, всю преданность, которые этот Дар пробудил в нас, все те чувства, которые возникли у нас при возношении Даров и при пении гимнов после освящения их. Канал этот открывает нам Его любящее Милосердие. В ответ на наши маленькие жертвоприношения из него изливается целый потоп Силы, Света и Жизни, который затопляет нас.[2]

Это излияние посылает Ангел Присутствия, который в действительности есть расширенное сознание самого Господа Христа. Когда литургия окончена, Господь отзывает своего ангела обратно, и он уносит с собой в высоты все наши дары. Таким образом, вся та сила, которую мы проявили здесь внизу, будет опять употреблена в высших мирах. Мы имеем невыразимое преимущество вносить свою лепту, как бы мала она ни была, в великий запас духовной силы, из которого священники Христа черпают ее, когда они священнодействуют при Св. Таинствах.

Конец магической части Церемонии происходит тогда, когда священнодействующий произносит мистические слова: «Ite, missa est». Эти слова «Иди, это есть освобождение» направленны не к верующим, а к огромным массам ангелов-вестников; это, так сказать их прощание.

После того, как материал грандиозной постройки, который правящий ангел использовал как инструмент, исполнивший свое полное благословения задание, он соединяет всё вместе, так что вся любовь и преданность, которые были внесены в постройку, изливаются в мир с благословением, которым священнодействующий заканчивает богослужение. После благословения второго луча, которое теперь следует в римском богослужении, руководящий ангел с прекрасным жестом исчезает с места своего действия.

Но в Свободно-Католической Церкви прибавляется еще благословение первого луча, луча могущества, и ангел еще остается несколько мгновений, чтобы дать благословение от духовного Владыки. Эта молитва-благословение может укрепить всех присутствующих, могущих достигнуть высот, к которым они стремятся, на пути к достижению божественного Мира и божественной Силы. Поток, который изливается на молящихся — многокрасочен, но преобладает элекро-голубой, и всё пронизано лучами золотого света и ослепительные серебряные лучи беспрестанно сверкают сквозь этот поток.

Торжество Св. Евхаристии заканчивается выходным гимном; в римской Церкви — с началом Евангелия от Иоанна.

Перевод с немецкого Н. Рейнке

1 Если мы настроены созвучно с совершающимся Таинством, мы можем интуитивно чувствовать это чудесное излияние; те же, кто видят — видят всё великолепие его. Во всяком случае Эго каждого молящегося воспринимает это излияние. *Прим. переводчика.*

2 Принимают участие лишь те из молящихся, кто действительно изгнал из себя в данный момент всё земное и стал каналом, готовым принять в себя поток этой божественной силы. — *Прим. переводчика.*

Т. Паскаль

БРАТСТВО

(Выдержка из журнала „Revue Theosophique Française“. Доклад, читанный в кружке Теософического Общества в Париже).

Главная задача Теософии — познакомить немногих, «малое стадо», с существованием тропы, пути, дороги сильных, которая, пересекая спирали эволюции, ведет прямо на вершину горы эволюции к венчающему её светлому храму, и — в особенности — ознакомить большинство с тремя великими законами, которые составляют основу эволюции и являются руководительством для человечества:

Закон Единства, который доказывает, что все мы братья.

Закон Причинности, который знакомит нас с законами физическими, умственными и духовными и доказывает, что мы пожинаем лишь то, что сами посеяли.

Закон Эволюции, который указывает нам механизм прогресса и необходимые для достижения его средства: возвращение на землю, перевоплощение.

Сегодня я попытаюсь изложить Закон Единства — предмет в высшей степени затруднительный — и потому попрошу с вашей стороны величайшего снисхождения. Вы, конечно, простите мне мою смелость разбирать этот вопрос, когда поймете его огромную важность, так как изучение Единства ведет к высшему познанию, а исполнение этого закона приводит к высшему совершенству.

Разум стремится найти одну Первопричину — не созданную, беспричинную, первоначальную Единицу (Единство); всегда он отвергал двойственность (дуализм) даже в самых возвышенных системах. Монизм составляет основу величайших философий: индийской Веданты и, в частности, наиболее совершенной её формы — адвайты; он лежит в основе самых прекрасных метафизических теорий — Упанишады, которые были, есть и будут предметом удивления величайших умов; он скала, на которой зиждется самый трансцендентальный материализм — материализм Геккеля и всех, кто размышляет в том же направлении.

Казалось бы странным, что материализм ссылается на Единство; но это становится понятным, если рассудить, что он, если можно так выразиться, никого не оскорбляя, почти что взял монополию на рационализм. Он ищет, рассуждает, оспаривает, противится, борется шаг за шагом и уступает только тогда, когда разум его убеждает, — и, как вы знаете, лучшие приверженцы Теософического Общества, самые рьяные, самые убежденные, самые верные, — это зачастую прежние материалисты.

Спиритуализм имеет другие качества, тоже прекрасные, но особенность его заключается в том, чтобы не рассуждать, а верить; это человек веры, но вера его есть нечто смутное, хотя и сильное, туманное, но непобедимое. Крайне трудно убедить современного человека, невежественного и эгоистичного, в реальности Единства. Человек этот чувствует себя плененным материей, связанным ею; он чувствует, что рождается и умирает вместе с нею; она вполне отделяет его от существ, окружающих его; при этих условиях ему трудно на деле противиться такому очевидному доказательству раздельности; поэтому спиритуалисты и материалисты обыкновенно почти в равной степени эгоистичны, и пока человек не почувствует, как в нём вибрирует жизнь другого, пока общая божественная жизнь не заставит его сердце биться в унисон с сердцем человечества, ему будет трудно искренне поверить, что он действительно составляет одно общее с другим.

Тем не менее, видимости говорят в пользу монизма; величайшие умы верили в него и защищали его; холодный рассудок требует его признания; смутное, но глубокое и более или менее всеобщее чувство единения, преданности, проявляется часто у самых скромных людей в моменты несчастий и связывает между собой все существа: это чувство человеколюбия, которое светится в любви и самопожертвовании. Впрочем, нельзя оставаться в сомнении относительно вопроса столь существенной важности. Заблуждение является всюду могущественной причиной зла; только истина создает мир. Если бы Единство было заблуждением, то зачем подавлять, насиловать нашу низшую природу; если же оно истинно, то нет такого усилия, которого бы не следовало сделать, чтобы достичь того, что оно предписывает. Попробуем же рассмотреть эту великую проблему, постигнуть её и приобрести веру благодаря познанию и стать способными выполнить наш долг.

Итак, вот: все, кто исследовал с достаточным вниманием эту таинственную глубину, утверждают, что мы все составляем одно целое. Одна и та же жизнь разлита в нас, и хотя наши образы различны, а наши качества затемнены или сверкают, мы всё же сознаём, что мы люди, что мы одинаковы по природе. Возьмем пример: посмотрите на эти электрические лампочки; их форма может изменяться, блеск их может быть более или менее ярким, но жизнь их одна — это ток, который проходит в них. Так и блеск человеческих качеств зависит от центров, которые его производят. Эти качества различны, потому что центры, инструменты, которые их создают, далеко не одинаковы: так, центр, производящий рассудочную способность, состоит из атомов, непохожих на те, которые служат источником воли или любви. Но жизнь, которая возбуждает деятельность этих центров, одна — это *божественная жизнь* бесконечности, нашего общего Отца, и если мы его дети, то не все ли мы братья?

Что такое Единство?

Это бесконечная, совершенная, первоначальная, несозданная первопричина всего: силы, материи, качеств, мировых законов, эволюции. Бесконечно великое и в то же время бесконечно малое, способное объять Вселенную и пребывать в мельчайшем из атомов, Бесконечное, Совершенное, Непроявленное; оно скрыто, унитарно. Оно в глубине нашего существа дает нам прирожденное понятие о Единстве — понятие, которое ничто в мире не может возбудить в нас, потому что ничто в мире не едино, всё сложно.

Вот что такое Единое.

Каким образом оно становится множественным?

Проявляя себя, то есть становясь объективным (предметным). В начале этого процесса оно проявляет силу-материю, делит её на атомы, образует из них тела, создает в них качественные центры, которые, как мы увидим, производят личности «я». Бесконечное в центрах тел играет ту же роль, что и электрический ток в лампочках; ток производит свет, Бесконечное просвещает наши ментальные центры и зарождает в них «я»; таким образом единое становится множественными иллюзорными «я», к которым мы еще вернемся, потому что понимание их необходимо для доказательства нашего братства.

Бесконечное проявляет себя, сказал я. Каким способом — не знаю.

Бесконечное не проявлено, вездесуще, всемогуще, оно корень всех мировых сил и обладает всеми свойствами, включая сюда и свойство проявлять свои потенциальности. Это свойство есть его «да будет»: *оно хочет и*

может сделать то, что хочет. Когда оно хочет созидать, то оно хочет проявиться — и является предметный, объективный мир; точно так же, как ученый благодаря своим знаниям создает условия, которые могут произвести силу; эта сила является и кажется исходящей из небытия. Она становится существующей, как бы вышедшей из невидимого, таинственного яйца: таков электрический ток.

Вездесущий, но скрытый и неощутимый, он проявляется при трении или при химическом воздействии, и он оказывается двойственным с положительным и отрицательным полюсами: он двойственен. Попробуем вернуть эту двойственность к полярному единству: ток исчезает, он переходит в скрытое состояние, возвращается к нулю, который представляет собою изображение мирового яйца, из которого исходят все силы. Эта двойственность есть непременное условие «conditio sine qua non» всякого проявления. Можно сказать, что Бесконечное, чтобы проявиться, как бы разделяется надвое и обоюдным воздействием этих двух своих частей делает их объективными. Действительно, повсюду в природе всякое проявление является последствием сочетания двух противоположностей. Попробуйте, например, породить силу в пустом пространстве; это вам не удастся; наоборот, чем больше будет сопротивление, тем значительнее разовьется сила, порождаемая противодействием. Попробуйте написать картину одним цветом, и у вас получится только окрашенная поверхность. Для картины нужны тень и свет, только тогда появятся контур, форма, перспектива — словом картина.

Первое проявление Бесконечного порождает первую пару сил: Силу-Материю. Я говорю пару *сил*, потому что материя то же, что и сила, она представляет собой как бы отрицательный полюс силы. Эта первичная сила, эта *материя*, есть библейское яйцо, призванное к жизни от Святого Духа на космических водах, она есть *золотое яйцо* Брамы по сказанию восточных космогоний. Первичная материя так тонка, так совершенна и так чувствительна, что отвечает совершенно жизни Бесконечного, которое, благодаря опоре, предоставляемой материей для его способностей (прежде скрытых, теперь проявленных)[1] и проявляется как «я». Эта первичная материя есть центр проявления всевозможных способностей, совершенное орудие космического «я» — высшей энергии, которая переходит с этого момента в *множественные силы*. Во Вселенной, созданной из первичной материи, которая есть тело Бога, проявляются три основные способности Бытия — способности, которые приобретет каждое существо и которыми оно будет обладать в высшей степени в конце своей эволюции: это жизнь или сила, разум и любовь. Нет существа, которое не обладало бы хотя бы в самой слабой степени жизнью, разумом и любовью. Это и есть *Троичность*, вверху как и внизу, в Боге мира и в «Ego» — в *«я»* зачаточного существа; потому-то в Писании евреев сказано, что Бог сотворил человека «по образу своему и подобию»: человек, обладая этой божественной Троицей, является действительно образом Божиим.

Как рождается «я»?

Центр Разума, «ментальное», облекаясь в материю и в качество её тела, отличается от них и порождает «я» — нечто отвлеченное, происходящее от ощущения разумом «не я» — материи. Проявленное Тело Божие — это Вселенная; во Вселенной рождаются все способности и между ними главная способность «я» — личность. Высшее «я» — «я» Бесконечного — проявляется не только в ментальном центре Вселенной, в которой оно является Логосом, но также во всяком ментальном центре тел, совокупность которых образует Вселенную, во всяком существе, начиная от Величайшего (Логос) и до самого несовершенного. Подобно солнцу, единородное «я» — Логос отражается в каждом ментальном зеркале, существующем в мире. Но творение не останавливается на этом проявлении. Личное «я» Вселенной (Логос) проявляется также через разум и силу (способности, проявленные в этот момент, хотя сокрытые в нем, в непроявленном состоянии, пока он остается Бесконечным, непроявленным). Итак, сначала он дробит первичную материю на атомы, типы, производители качеств, производители способностей чувствовать, думать, действовать; из этих атомов он строит тела (формы); в каждое тело он влагает атомические центры свойств — жизни (силы), разума и любви. В каждом из этих тел Бесконечное проявляет отдельное «я», благодаря ментальному центру, орудию ощущения, т.е. сознания раздельности. Таким образом от Высшего «я» — Логоса до низшего из существ спускается бесконечное число «я», — тем более несовершенных, чем несовершеннее тело, к которому они относятся (притягиваются).

Древние, которые любили скрывать высшие истины под покровом символов и мифов, называли это дробление Единого изувечением Осириса (или же Бахуса). Христиане говорят об «Агнце, закланном прежде сотворения мира» (Апокалипсис XIII, 8); индусы — о коне, принесенном в жертву (Веды). В мифе, который я сейчас приведу, Бахус олицетворяет собой Логоса, а игральные кости символизируют различные типы атомов.

Дитя Бахус (т.е. проявленный Бог, в начале эволюции) — говорит аллегория — играл в кости: Титан же (сила разделения, которая всегда символизировала собой зло) напал на него врасплох и разорвал его тело в клочки. Спустя долгое время, очень долгое, растерзанные члены соединились и божественное тело было восстановлено.

Таким образом божественное тело (первичная материя) расчленено, и из него образуются миллиарды тел (отрывков), которые являются орудием существ.

По мере разделения материя оплотняется, являются новые состояния её; вместе с этим уменьшается её чувствительность, она постепенно цепенеет, она уже не так хорошо отзывается на жизнь, которая возбуждает её деятельность, и качества, которые она проявляет, становятся менее совершенными. Это есть божественное ограничение, самопожертвование. Жертва Бесконечного, добровольно подчиняющегося этому ограничению, для создания существ и приведения их к высшему Совершенству. Изувечение тела и ограничение способностей суть два изображения одной и той же идеи — самопожертвования.

Посмотрим теперь, каким образом многочисленные *«я»* возвращаются воедино — то, что древние символизировали «Воскресением Осириса», день Пасхи.

Процесс раздробления легко понять; процесс же соединения воедино более абстрактен. Попробуем изложить его, потому что он служит дополнением к учению о Единстве.

Посредством эволюции различные состояния материи (физическая, астральная, ментальная, духовная и божественная) исчезают и вместе с этим исчезают создаваемые ею тела, т.е. физическое, астральное, ментальное, духовное и божественное. С её последовательным постепенным исчезновением уничтожаются те вибрации, которые она производила в «я» личностях, и сознание этих «я», более не поддерживаемое, переносится в более тонкие тела, в которых оно живет уже жизнью соответствующих миров. По мере того, как эти «я» приобретают — в качестве орудия для ощущения — более тонкие тела, сфера их ощущения увеличивается, и когда они сконцентрируются в божественном теле (атмиче-

1 Как только Бесконечное ограничивает свою вибрацию (бесконечно частую), появляется Вселенная или, вернее, материя, и создается противоположность, которая позволяет абсолютному сознанию Бесконечного стать сознанием ограниченным — сознанием Логоса, космическим «я». «Я» требует ощущения различия — того, что рассматривается как «не я».

ском теле по теософии), они делаются способными обнимать сознание всех «я», заключенных во Вселенной: каждое из них становится подобным Логосу. Однако то, что эволюция производит нормальным течением очень медленно, может быть достигнуто существами более быстро, благодаря усилию. Но прежде чем изложить этот процесс, который мы можем назвать анормальным, искусственным, прибавим несколько слов о развитии «я» личностей, так как очень важно хорошо это усвоить.

Сфера ощущений каждого «я» ограничена чувствами, через которые оно проходит.

Физические чувства очень ограничены; сверх того они отделены одно от другого и не могут заступать место друг друга.

Астральные чувства обладают более обширной способностью ощущений, их область простирается более далеко; более того, они соединены со всем протяжением (поверхностью и глубиной) астрального тела, что объясняет одну из особенностей астральных ощущений, а именно возможность видеть, ощущать, слышать, чувствовать и т. д. одной какой-нибудь точкой астрального тела. Материя, которая соединяет астральные тела, *одарена более совершенной способностью передачи вибраций*, чем эфир, соединяющий физические тела, и она уже передает каждому существу вибрации и ощущения других; *в этом начало ощущения каждым существом жизни, общей всем*.

Ментальные чувства собраны в одно синтетическое чувство; они обладают еще более обширной сферой ощущений, чем чувства астральные, и включают еще большее количество существ, чем эти последние. Они проницают почти на любом *планетном расстоянии*; атомы связующей их среды имеют более совершенную способность передачи вибраций, чем атомы астральной среды, и ощущения существ становятся ещё более общими и эти существа живут всё более и более общею жизнью.

В духовном теле (буддхи) сфера чувственных ощущений достигает границ всей планетной системы, и среда, соединяющая духовные тела, обладает такой тонкостью, что передает *центрам всех духовных тел (буддхического) индивидуальные ощущения существ в их совершенстве*.

В божественном теле (атмическом) сфера ощущений охватывает все формы солнечной системы, и во всей этой системе *жизнь существ едина* для тех, которые сознают себя в теле атмическом.

Наконец в еще более возвышенном теле (Ади) сфера ощущений достигает границ самой вселенной, и в этой сфере существа, тела которых вполне завершены, наслаждаются совершенным единством жизни.

Каждое «я» становится совершенным соучастником сознания всех «я» вселенной; оно стало Логосом; для него эволюция уже закончена.

Процесс этот, совершаемый эволюцией, течет медленно, люди же решительные, избравшие себе прямую дорогу, путь, о котором я упоминал вначале, могут осуществить его гораздо быстрее, усилием, которое быстро создаёт высшие тела и производит добровольную передачу «я» из низшего тела в высшее: это обусловливает необходимость трудного подвига ученичества под руководством Учителя, чего мы не будем здесь касаться.

Вот как зачаточное «я» становится всё более великим, постоянно добавляя новые познания к тем, которыми оно уже обладает, всё более и более расширяя свою сферу ощущений, охватывая сознания большого количества «я», испытывая их борьбу и надежды, *пока оно не сознает общей жизни всех существ и не почувствует, что все они живут в нем жизнью, которая есть его собственная.*

Тогда или, вернее, уже задолго до этого момента он чувствует, что жизнь едина, и что все «я» — это братья по развитию. Сомнение невозможно.

Прежде чем продолжать, остановимся на мгновение.

Если мы составляем одно, то мы солидарны. Быть солидарным это значит жить одной и тою же жизнью, быть соединенным со всеми, чувствовать каждую вибрацию, которая волнует части целого, получать впечатления от всех течений добра или зла, которые пересекают мир. В одном общем, солидарном, печаль и радость каждого являются радостью и печалью всех. Сознательно производить негармоничную вибрацию, — это преступление против человечества; создавать же гармонические отношения — это непременная обязанность, потому что всякое нарушение закона — физического, нравственного, мысленного (умственного), духовного, или божественного, поражает всю вселенную, а всякое содействие закону есть помощь всем; эта обязанность имеет в виду одну постоянную цель — общее совершенствование, которое достигается одним постоянным средством — поддержкой, жертвой всех для всех, жертвой закону, общему благу, жертвой индивидуума во имя целого, чтобы все могли быть счастливы.

Попробую теперь указать главные способы для приобретения доказательств в подкрепление изложенных положений, доказательства того, что все мы едины и что Единство делает нас братьями.

Самое полное доказательство — это понять и почувствовать, стать богом или, вернее, орудием божественным, потому что тела — это только орудия высшего Божества — Бесконечного орудия, которые, будучи достаточно совершенными, проявляют свойства Логоса, т.е. божественный разум, божественную любовь, божественное могущество.

Понять это — значит слиться с постигнутым предметом, чувствовать этот предмет, — вибрировать в унисон с ним. Вибрировать же в унисон — это значит развить совершенные центры свойств и способностей.

Вот эти способы: они делятся на общие и специальные. Общие способы это Чистота и соблюдение Единства.

Чистота должна быть физической, моральной, ментальной, т.е. охватывать все наши тела.

Она утончает материалы центров и делает их более чувствительными, делает их способными к большей вибрации, способными на совершенную единовременную деятельность.

Упражнение создает колеса механизма, производящего качества (орудия), полирует его — улучшает и облегчает действие аппарата.

Вот великие пути упражнения в Единстве.

Нужно беспрестанно думать о том, что каждый человек есть сын Бесконечного, бог, идущий по пути совершенства, брат (младший или старший).

Нужно помогать ему мыслью полной света, любви и силы, потому что кто не нуждается в этой тройной помощи, чтобы правильно судить, быть выносливым и уберечься от возмущений? Помнить, что ничто не принадлежит нам, что всё, чем мы обладаем, есть дар Бога, ссуда, которою мы обязаны делиться с нашими братьями, менее одаренными, чем мы. Сила любви, свет разума, материальные богатства, даже сама физическая жизнь — ничто не наше, всем этим мы обязаны делиться со всеми с единственным ограничением: давать с разбором. Без разбора лучшая помощь может стать проклятием; безумие сердца не лучше безумия головы.

Не будем забывать и того, что у нас есть только обязанности и никаких прав. Не будем же ничего просить, ничего желать. Будем ждать всего от Бога, Высшей Премудрости, которая лучше нашего знает, в чем мы имеем нужду. Будем всегда помогать: прежде всего тем, которых судьба поставила вокруг нас, чтобы облегчить нам наш долг благотворительности; потом тем, кого она ставит на нашем пути.

Бесполезно, за редкими исключениями, расточать наши силы действиями на расстоянии — они будут бесплодны: Бог не расточает своих щедрот. Но не будем со-

мневаться, не будем думать о препятствиях, могущих встретиться нам. Высший Охранитель позаботится об этом — всё способствует тому, кто помогает другому.

Будем помогать; добрые дела — это семена божественных свойств: благодарности и признательности.

Будем также помогать, разливая вокруг пример добродетелей: терпимости, симпатии, смирения.

Будем верить в Провидение, потому что ничто дурное или несправедливое не поразит нас. Будем спокойны, будем с благодарностью принимать испытание: оно наш лучший наставник. В событиях будем искать путь, указываемый нам Богом. Будем ждать случаев, которые Бог нам приготовляет: это врата, которые он нам отверзает. Научимся ожидать его пришествия.

Подадим пример божественного милосердия без упреков, без осуждения, без антипатии; будем видеть в другом Бога, развитие которого сгладит недостатки и обратит их в качества; будем в нем видеть божественного младенца, который превратится в мудреца — станет богом.

Будем иметь огромное терпение к недостаткам и впаданиям в грех; будем направлять кротостью, любовью и остережемся прибегать к бичу страдания; оставим его в руках Логоса, который один знает меру его применения.

Будем смиренны: предоставим другим блестящие роли, сами же останемся в тени; преклонимся перед богом, совершающим эволюцию, который живет в каждом человеке, и уступим ему лучшее место под солнцем.

Будем счастливы счастьем других и разделим их несчастье.

Теперь перейдем к специальным способам — эти способы необходимы тем, кто избирает тернистый путь, путь страдания.

Этот путь требует опытного руководителя, и этот руководитель является без зова, когда ученик готов.

Труд, который надо тут выполнить, это быстрое усовершенствование центров, через которые Бесконечное проявляется в существах: центры разума, любви и могущества.

Ментальное тело должно стать совершенным орудием сознания, резонатором, воспринимающим все идеи, и в то же время орудием, которое можно привести в состояние полного покоя, чтобы, подобно спокойному озеру, оно могло отражать растения, растущие по берегам, или облака, плывущие по небу. Нужно дисциплинировать его, чтобы оно отражало верно: это именно ментальное изображалось мифическим Прометеем, который, лишь будучи скованным, говорил истину. И в самом деле, как может волнующаяся вода правильно отражать предмет? Вот почему ученик усердно упражняется в контроле над ментальным и в то же время совершенствует механизм этого орудия. Когда этот двойной труд подвинется вперед, он может начать пользоваться этим драгоценным вспомогательным средством и прилагать его к какой-либо идее, особенно к великой идее, одной из тех, которые Логос или же великие Существа сеют в ментальной атмосфере, чтобы они светили в ней, как благодетельные солнца. Ученик доводит себя до полной возможности вибрировать в унисон с этими идеями, чувствовать их в себе, приять их в себя, и вслед за этим заставить их вибрировать в среде более плотной, чем та, в которую они были введены первоначально.[1] Достигает он этого сосредоточением.

Когда же они еще слишком тонки, чтобы могли быть воспринятыми его мыслью, еще не вполне совершенной, он обращается к Руководителю и просит его, чтобы он сделал их более доступными его восприятию. В подобных случаях он приводит ментальное в покой, в совершенно безыдейное состояние, и тогда более энергичные вибрации отпечатлеваются на чувствительной ментальной материи.

Развитие центра любви достигается приобретением добродетелей и из общего корня: Любви. «Человек становится тем, о чем он думает», — сказал великий Наставник Индии Патанджали, — и это изречение повторено всеми другими. Таков принцип. Легко это проверить, думая достаточно долгое время о добре, о прекрасном, об истинном, о зле, об уродстве и о том, что ложно. Размышление о добродетели дает возможность более скоро приобрести и самую добродетель: это вопрос времени или силы.

Возможно также созерцать эту добродетель как принцип отвлеченный, присущий бесконечному, воображаемому в центре существ, как это советует Молино в своем сочинении («Духовный Руководитель»), или же как добродетель проявленную в Логосе или в одном из Существ, которые стали вестниками её и явились на земле как «Сыны Божии»... Здесь может быть полезно создание мыслью или воображением хотя бы несовершенного образа одного из этих Существ. Этот образ ментальной субстанции направляет мысль на это Существо и привлекает к себе его внимание. Оно посылает этой форме луч своей души для оживления её, наполняя её вибрацией добродетели, которую желают приобрести; тогда изображение заставляет вибрировать в унисон с ним ментальное тело ученика, который, таким образом, медленно развивает в себе желаемое качество. Такова истина, лежащая в культе образов. А так как Логос, или каждое из этих великих Существ обладает в совершенстве всеми добродетелями и заключает их в своей бесконечной любви, то ученику достаточно созерцать этот мысленный образ, эту вибрирующую форму, любить её, т.е. привлечь созвучную вибрацию, чтобы мало-помалу исполниться этой божественной Силой — Силой Любви, источника всех добродетелей.

Развитие центра силы дополняет Могущество, которое два предыдущих центра вырабатывают сами по себе.

Могущество, присущее ментальному центру, — это могущество познания; «знать — это мочь». Могущество любви огромно; любовью сияли некоторые мученики, любовь утоляла кровожадность диких зверей; один из дорогих Наставников рассказывал, что однажды в Индии йог, один из его друзей, впал в оцепенение (в самадхи) в тростнике. Когда он пришел в себя, то увидел тигра, изгибающегося, как кошка, возле его тела и лизавшего его голые ноги — любовь подчинила лесного дикаря.

Жизненная вибрация святого до такой степени согласна с Законом, что она восстанавливает болезненные, несогласные, негармоничные с Законом вибрации больного: она исцеляет недуги. Я не говорю уже о других силах, которыми обладают люди на пути божественности; те, на долю которых выпал счастливый случай жить с некоторыми учениками, видели примеры света, любви, спокойной, уравновешенной силы, которые изливались из этих орудий высшего совершенства.

Таково абсолютное, непоколебимое доказательство присутствия Бога в человеке. Тот, кто постиг это, знает, что Бог является причиной его могущества, света и любви. Все чудотворцы мистики провозглашали с глубокой искренностью: «Это Бог действует во мне».

Не увлекаясь надеждой так скоро достичь подобных высот, я умоляю вас думать о Единстве в течение нескольких минут каждое утро, жить им в течение дня, разбирать каждый вечер, в чём вы нарушили его предписания, и мало-помалу вы почувствуете себя лучшими, вы почувствуете в себе присутствие Бога: вы поймете тогда уверение, которое я высказал в начале этой беседы и которое, может быть, показалось вам преувеличенным: *«изучение Единства ведет к высшему познанию, а исполнение его — к высшему совершенству»*.

Пер. М. Карель

(«Вестник теософии», №1, 1909)

1 Таким образом он переводит их в мир, в среду людей.

Ч. У. Ледбитер

ПОДХОД ИНТЕРЕСУЮЩЕГОСЯ

Я получил много писем от тех, кто, находясь в положении лекторов и преподавателей теософии, спрашивают, как лучше ответить на постоянные запросы доказательств верности теософического учения, поступающие от интересующихся. Другое частое замечание таких интересующихся таково: «У вас обширная литература, а я занятой человек. С чего же мне начать? Дайте мне сначала самое важное.»

Вместо того, чтобы писать множество личных писем, я счёл за лучшее ответить всем сразу на страницах «Адьярского бюллетеня», к которому теперь можно будет отсылать всех последующих вопрошателей.

Каково же должно быть отношение интересующегося к той удивительной массе новых истин, которая раскрывается перед ним в теософическом учении? Это должно быть разумно восприимчивое отношение — не придирчивый критицизм, с одной стороны, но и не слепая вера — с другой. Но это должно быть стремление понять разные факты так, как они представлены, и усвоить их. В теософии мы сильно возражаем против легковерного отношения, потому что слепая вера была причиной огромного количества зол этого мира. На этом моменте учения сильно настаивали восточные Учителя, ибо считали суеверие одним из препятствий, оковами, которые абсолютно необходимо сбросить, прежде чем можно будет надеяться на какой-то прогресс на оккультном пути. Они также считали одним из препятствий и сомнение, но говорили, что единственный способ избавиться от сомнения — не слепая вера, а приобретение знаний. В обмене слепой веры в ортодоксальное христианство на столь же слепую веру в тех, кто писал или говорил о теософии, для человека не будет никакой пользы. Аргументировать: «так говорит Е. П. Блаватская или А. Безант» — не очень большой прогресс в сравнении с утверждением «Так говорит св. Павел или св. Иоанн».

У нас, живущих в западных странах, в этом деле плохое наследие, поскольку точкой зрения наших праотцов была либо слепая вера предубеждённого и недумающего человека, либо полное и даже воинствующее неверие материалиста. Мы слишком привыкли думать, что на происходящее вне Европы или Америки вообще не стоит обращать внимания, и что никто кроме нас вообще не может хоть что-нибудь знать. Многие из нас воспитывались под влиянием той смехотворной теории, что в мире всего одна религия, а огромное большинство его обитателей — *язычники*, которых нам нужно *спасать*, а если мы не можем этого сделать, то они должны быть оставлены на *неоговоренную милость божью*. Кажется немыслимым, что цивилизованные люди вообще верить во что-либо столь глупое, но ведь то, что я говорю — действительный факт. Только подумав, что среди наших недавних предков были люди, способные на *это*, мы сразу же увидим, что мы довольно плохо подготовлены к принятию разумной веры.

Опять же, нам непосчастливилось так, что мы не обладали всем христианством в полной мере, ведь история показывает, что то, чему нас учили, есть лишь отрывочный фрагмент первоначальной формы этой религии. Прежде чем были изгнаны учёные гностики, христианство располагало системой философии вполне равноценной тем, что имеют другие религии, но после их ухода оно стало лишь усечённой верой. И всё же в нём сохранилась его этика, и можно убедиться, что она та же самая, что и у других великих мировых религий. В теософии мы считаем, что мало имеет значения то, во что человек верит, но много — то, что он делает, добр ли он, благороден, правдив, чист и справедлив.

Западным читателям стоило бы напомнить, что по этому вопросу христианское писание говорит точно то же самое, что и учение теософии. В XXV главе Евангелия от Матфея можно встретить поразительное объяснение, данное, как утверждается, самим Христом, о том, что обычно называется судным днём, в который все люди предстанут перед ним и их окончательная судьба решится согласно ответам, которые они смогут дать на его вопросы. Помните, что согласно этой теории, судьёй на этом суде будет сам Христос, и потому он не может ошибаться в описании его процедуры. Каковы же вопросы, от ответов на которые будет зависеть будущее этих людей? Из того, что мы слышим о современном христианстве, можно было бы ожидать, что первым вопросом будет «веришь ли ты в меня?», а вторым — «ходишь ли ты регулярно в церковь?». Однако Христос почему-то забывает задать оба этих вопроса. Он спрашивает: «накормил ли ты голодных, напоил ли жаждущих, одел ли раздетых, посетил ли ты тех, кто был болен и сидел в тюрьме?» То есть, был ли ты добр и милосерден к своим собратьям?

И согласно ответам на *эти* вопросы будет решаться судьба человека. Так что, насколько объяснил сам Судья, любой язычник, который поступал так, удостоится вечного счастья, поскольку о верованиях он ни сказал вообще ни слова. В том, что касается всех этих добродетелей, учения всех религий тождественны. И повседневная жизнь действительно хорошего христианина будет тождественна жизни действительно хорошего буддиста или индуса. Один назовёт свои религиозные практики молитвой, тогда как другие — медитацией, но в природе их будет мало различий. Каждый практикует те же добродетели и искореняет те же пороки.

Мы должны полностью очистить свои умы от причудливой теории, что религия человека — вопрос, представляющий важность. Она всецело зависит от того, где ему случилось родиться. Скажем, вы христианин и не можете представить, как это возможно, чтобы вы были кем-то другим, но если бы вы родились в индийской семье, вы принадлежали бы к индуизму, а если в Таиланде или на Шри Ланке — то к буддизму. Потому нужно полностью отбросить этот курьёзный предрассудок, по которому для достижения конечного совершенства нужно придерживаться определённой формы религии.

Приступая к изучению теософии, необходимо принять совершенно новое отношение — открыть двери ума и научиться рассматривать религию как дело здравого смысла — в точности так, как мы относимся к науке. С одной стороны, мы не должны принимать ничего, что не представляется нам разумным, а с другой стороны — не ждать доказательств, имеющих природу, не соответствующую рассматриваемому факту. В том, что касается психологии, часто невозможно математическое решение и доказательство, или материальное свидетельство, которое можно подержать в руке. Доказательство каждого положения должно быть сообразным природе самого этого положения, и потому окончательное доказательство некоторых глубочайших учений теософии должно заключаться в опыте развитой души.

Здравый подход позволит нам определить, можем ли мы положительно принять какую-либо вещь, или нам необходимо принять то, что представляется разумной ра-

бочей гипотезой, и посмотреть, насколько будущий опыт поддержит её или ослабит. Многое в теософическом учении должно оставаться для каждого человека гипотезой, прежде чем он разовьёт способности, при помощи которых он сможет увидеть это сам; а пока что он может легко приобрести *практическую* уверенность в отношении этого учения, взвесив его, сравнив со всеми другими гипотезами и посмотрев, насколько оно, и только оно совершенно объясняет наблюдаемые явления жизни. А ведь это именно то основание, на котором держится большое количество того, что обычно называется научными фактами.

Вот упражнение, которое стоит проделать изучающему. Он должен внимательно обдумать, какие из его убеждений в обычной жизни основываются на непосредственном личном опыте. Например, он верит, что Земля вращается вокруг своей оси, тогда как опыт повседневной жизни показывает совершенно противоположное. Земля устойчиво стоит под его ногами, и он никак не может доказать себе, что Солнце, Луна и звёзды в действительности не движутся вокруг него, как это кажется. Однако доступное доказательство вращения Земли есть. Существуют опыты с маятником Фуко и гироскопом. Если человек видел эти эксперименты, он *знает*, что Земля вертится, но если не видел, то он не знает, а просто верит. Он верит на основании хорошего свидетельства, но это не свидетельство чувств. Для того, чтобы побудить человека к работе, нужна разумная гипотеза, и тут в действие вступает воображение. Он должен быть достаточно развит, чтобы представить, что какая-то вещь возможна, или быть в состоянии мыслить абстрактно и вывести из абстрактных идей рабочий принцип, прежде чем его можно будет побудить к усилиям в направлении проверки факта.

Теософия представляет изучающему несколько рабочих гипотез, обращающихся к его разуму, и в то же время обещает ему демонстрацию их верности, если он предпримет определённые шаги. Она сообщает ему, что некоторые люди уже добились в этом успеха и смогли развить в себе определённые способности, позволившие им доподлинно это знать, и потому для него это тоже возможно, хотя при этом она не скрывает от него трудности предприятия.

Теософия имеет обширную литературу, но у неё нет вдохновенных писаний. Мы, пишущие книги по разнообразным областям этого предмета, представляем нашим друзьям результаты своих исследований и предпринимаем все меры предосторожности, чтобы изложенное нами было скрупулёзно точно настолько, насколько нам позволяют наши знания, но модель, которой мы задаёмся, когда пишем — не священное писание, а научный учебник. Изучение теософических предметов — для западного мира дело сравнительно новое, хотя на востоке было написано множество книг, трактующих эти вещи. Однако эти восточные книги не подходили к ним с современной научной точки зрения. Наш план подтверждения первоначально переданной нам информации — тот же самый, что был принят в начале развития наук химии или астрономии — тщательное наблюдение всех доступных явлений, их накопление и классификация, а затем попытка вывести из этого общие законы, ими управляющие.

Так мы оказываемся в положении первых изучающих новую науку, и хотя благодаря информации, полученной от восточных Учителей, мы почти схватили основные контуры нашей науки, наши собственные исследования постоянно добавляют к нашим знаниям новые подробности, и этот факт часто делает необходимым корректировать утверждения, сделанные в ранние дни нашего движения, и исправлять несовершенные или преждевременные обобщения. Количество этих деталей будет расти, а точность их будет повышаться по мере того, как будет расти количество тех, кто может заниматься исследованиями, но общие контуры принципов, которые были нам даны, будут всегда оставаться теми же.

Я думаю, что наше отношение к теософии должно характеризоваться следующим образом:

1. Мы не должны заменять слепую веру в авторитет Церкви столь же слепой верой в авторитет учителей теософии.

2. Мы должны сохранять открытость ума и разумно восприимчивое отношение.

3. Истины, которые даны нам, мы должны принимать как рабочие гипотезы, и браться за работу, чтобы подтвердить их самостоятельно.

4. Мы должны осознать, что это учение раскрывает перед нами план логоса для его вселенной, и что условие прогресса в этой вселенной — узнавать правила этого плана и действовать согласно с ними, а не против них.

5. Мы должны стремиться к развитию и прогрессу не ради себя самих, а чтобы использовать приобретаемые нами знания для блага человечества и сделать себя пригодными в качестве служителей человечества.

6. Мы должны полностью изменить нашу точку зрения по отношению к жизни. В том, что касается печалей и страданий мира, мы должны отбросить отношение отчаяния, свойственное богослову, сменив на отношение надежды, поскольку учение наполняет нас спокойной уверенностью, что в конце концов всё будет хорошо.

Сравнительная важность истин

Теософия раскрывает перед нами огромную массу новых истин, касающихся устройства человека и вселенной, а также их прошлого и будущего. Хотя общие контуры просты, количество подробностей значительно. Потому нам надо подумать, в каком порядке рассматривать эти истины — какова их сравнительная важность. Мне представляется, что они естественным образом образуют три больших класса: во-первых, этическое учение и его обоснование; во-вторых, объяснение состава человека и планов, на которых он живёт; и в-третьих, остальные учения — огромная масса информации о планетных цепях и прежних расах человечества.

Таков порядок их важности, потому что знание этического учения и его разумных оснований необходимо для повседневной жизни человека, поскольку усвоив даже небольшую часть его, он может сразу же перейти к его применению на практике. Если даже после этого произойдёт что-то такое, что не позволит ему узнать больше, он всё же останется с бесценным приобретением, которое повлияет на всю его будущую жизнь — не только в этом мире, но и в других.

Второй раздел информации, касающийся устройства человека и мира, в котором он живёт, тоже представляет для него огромную важность, поскольку показывает, как делать многие вещи, которые рекомендует первый раздел учения, и как стать более полезным своим собратьям людям, чем он был без этого знания.

Третий раздел учения, хотя и глубоко интересен, имеет не столь прямое отношение к практике. У него есть своя ценность, и ценность огромная; ведь на основании прошлого мы во многих случаях можем предсказать и будущее. В то же время надо признать, что можно быть преданным делу человеком и хорошим гражданином, и столь же полезным своим собратьям, даже никогда и не слыхав о планетных цепях, тогда как он не может быть столь же хорош во всём этом, если он останется в неведении относительно первого или второго больших классов истин.

Во-первых, этика и основание для неё. Этическое учение теософии — в точности то же самое, что и у любой из великих религий. Потому здесь мы не узнаём ничего нового для себя. Единственное отличие в том, что теософия даёт для нашей этики научное обоснование, чего большинство религий не дают. Рассмотрение оснований

этического учения влечёт за собой обращение к большому объёму теософического учения, поскольку конечная причина для совершения всякого доброго дела — в том, чтобы оно было в гармонии с божественным планом, волей логоса. А чтобы мы могли понять, что будет в гармонии с ней, мы должна сначала постараться уяснить как можно больше из самого этого божественного плана. А это предполагает рассмотрение природы логоса и метода его работы, а также соотношения между ним и человеком. Здесь нам придётся говорить о логосе нашей солнечной системы, о начале этой системы, об атомах и планах, о природе, формировании, составе и развитии человека, о методах, предназначенных для этого развития, и пути его ускорения, и о препятствиях, которые он встретит на своём пути.

Во втором разделе мы должны будем более подробно рассмотреть разные проводники человека и их отношение к разным планам природы. Мы должны научиться понимать себя, чтобы быть в состоянии разумно направлять сложную технику наших проводников. Это имеет для нас весьма практическое значение — на всех этих планах мы живём сейчас, хотя большинство из нас этого и не знает; мы используем наши ментальные и астральные тела в качестве мостов для передачи в физический мозг посланий нашего «я», и для возвращения ему информации, полученной от внешних воздействий всех сортов. Без понимания этих тел мы не можем пользоваться ими с наилучшей выгодой и получить от них всё, что можно. В добавление к тому, что мы постоянно используем эти проводники, мы проводим треть своей жизни в астральном теле — в состоянии, которое мы обычно называем сном. А после физической смерти мы вступаем в долгую жизнь в этих более высоких проводниках, и тут сразу становится ещё очевиднее, что чем больше мы о них знаем, тем более эффективной и комфортной будет эта жизнь. У этих высших тел, как и у тела физического, есть свои силы и способности, и если мы поймём их, то сможем использовать их для своего собственного продвижения и для помощи своим братьям, так что их изучение чрезвычайно практично.

Третий раздел касается предыдущей эволюции человека. Он имеет дело с планетной цепью, часть которой составляет наша Земля, с её отношением к другим цепям Солнечной Системы, и с последовательными жизненными волнами, прошедшими через эти цепи. Он касается и работы великого иерарха, который курирует формирование каждой коренной расы и её подразделение на подрасы. Он показывает, как люди пришли к столь разным уровням в жизни, и объясняет образование классов и каст. И хотя эти сведения представляются менее практичными, чем содержащиеся в других разделах, мы найдём их не только очень интересными, но и имеющими своё применение. Примечательно, что у всех религий есть особое учение о начале мира и человека. В еврейском писании, в начальных главах книги Бытия, вы встретите весьма необычную историю, которая, к сожалению, была в буквальном виде принята христианской церковью, но какая-нибудь такая история есть в каждой религии — даже у диких племён. Из этого ясно, что основатели религий должны были знать, что эти сведения представляют для человека огромную важность. Е.П. Блаватская в этом отношении последовала стопам своих Учителей, поскольку весь её фундаментальный труд, «Тайная доктрина», представляет собой комментарий к станцам Дзиан, дающим отчёт о происхождении человека и нашей системы.

Самое важное — это как прожить жизнь; второе по важности — понять наши возможности; а уж если нам удалось зайти так далеко, мы можем воспользоваться преимуществом знания истории. Основательно следуя первой части учения, мы пришли к уверенности относительно остальных. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении». Лучший способ самим убедиться в истинности этих теософических учений — принять их как допущение и жить так, как если бы они были истинны, и тогда подтверждение не замедлит прийти.

А. Бэйли

ДУХОВНОЕ ЛИДЕРСТВО

Один из самых трудных вопросов, которые приходится решать мыслящим людям на данном этапе мирового развития — это за кем им следовать и почему. Нынешний кризис в мировых делах возник в силу нескольких вещей; и в первую очередь проблема в необходимом упоре на независимость мысли, потребности в следовании велениям Внутреннего Правителя и том факте, что контроль и водительство этого правителя пока ещё очень мало ощущается массами людей. Бóльшая часть думающих людей руководствуется умом и гордится этим, забывая, что ум не есть Внутренний Правитель, а должен быть лишь посредником, с помощью которого высшее Я, божественный мыслитель, даёт знать о своих повелениях. Потому когда рассматривается этот вопрос о лидерстве и принципах, касающихся следования водительству любой личности, входит в действие активный различающий ум с его способностью точного критицизма. В результате истинное положение часто оказывается затуманенным.

Если мы посмотрим на историю всех движений, направленных на то, чтобы сделать человечество лучше, практически во всех их становятся очевидны определённые вещи:

1. Они начинаются в небольших масштабах и постепенно растут до больших.

2. Основатели таких движений в большинстве случаев люди необычные. Они часто демонстрируют способности, которыми не обладает средний человек.

3. Школы мысли, ими порождаемые, проходят через разные этапы, но на ранних стадиях и пока движение стремится занять полагающееся ему место в мире, им приходится бороться за признание, и происходит это по трём направлениям:

а) Они должны бороться за выживание прежде всего на ментальном плане; им нужно показать свою стойкость и способность сопротивляться ужасающе превосходящим силам. Каждый идеал, ищущий воплощения, должен показать свою способность выстоять перед лицом противодействия. Каждый идеал, сводимый с абстрактных уровней на конкретные, должен принять форму, образ в ментальной материи, и новая вибрация, которой предстоит аккумулировать субстанцию и создать форму, должна противодействовать старым. Потому Учителя, которые стараются издать ту ноту, которая нужна для новой эпохи, должны искать у тех, кто может стать их инструментами, два качества: во-первых, способность услышать эту ноту и увидеть новый идеал; а во-вторых, стойкий боевой дух и определённое стремление быть особенными и считаться уникальными, которое как правило встречается лишь у тех, у кого особый склад ума и темперамент, некоторая эксцентричность во внешности и оригинальные взгляды. Если бы такая комбинация встречалась у обычных консервативных людей, их бы охотно использовали, но сам их консерватизм составляет препятствие, а такая их чувствительность делает невозможным полное осуществление плана.

б) Когда идея обрела форму на ментальном плане с помощью лучшего доступного посредника, наступает второй и самый опасный этап. Многие великие движения почти погибли во время своего зачинания на астральном плане. Но этом плане эмоций мыслеформа-ребёнок, которая есть воплощённый идеал и которая строилась и воспитывалась на ментальных уровнях теми, кто дал ей начальный импульс, начинает свою борь-

бу за жизнь. *Величайшая опасность для любого движения заключена в эмоциональных телах его последователей*. Всякое поистине оккультное движение встречается с бедствием в своём втором поколении через неконтролируемые природы и эмоциональную несдержанность людей, которые (с лишь небольшой разумностью, но с огромной преданностью и любовью) готовы умереть за своих лидеров и идеал. Они оценили красоту идеала, и это чувство несёт их; они не имеют представления о законах, управляющих проявлением; они придают чрезмерную важность личностям своих лидеров и наставников, основателей и зачинателей движения; они действуют из преданности именам и личностям, а не из осознания истины, заключённой в учении, и принципов, воплощённых в движении. Они входят в струю огромной фохатической, или электрической, силы, которая обязательно стоит за всеми движениями, происходящими с высокого уровня. В этом последнем утверждении — ключ к загадке извращения в определённых направлениях со стороны некоторых лидеров и работников. Из-за величины этой электрической силы, а также из-за того, что в большинстве случаев управляющим фактором является эмоциональное, а не ментальное тело, а в микрокосмической системе соответствующий огонь не направлен в головной либо горловой центр, а направлен на оживление физических функций или сердечного центра, они становятся либо сексуальными извращенцами, либо слепыми фанатиками, которыми управляет эмоциональный импульс.

в) Если идея выдержит противодействующие вибрации на ментальном плане и избежит крушения в водах астрального, она скорее всего займёт принадлежащее ей по праву место на физическом плане и исполнит свою миссию. Физические опасности, которые ей угрожают, — по финансовой линии, неясность с источниками получения средств и борьба за средства существования. Они имеют сравнительно малую важность и могут быть преодолены теми, кто понимает закон и работает для тройственного единства в трёх мирах человеческого устремления.

Духовные движения (насколько это касается нас) начинаются на абстрактных уровнях и посылаются Теми, кто достигли и являются служителями человечества. Затем их отцами становятся особые люди, обычно ментального типа, действующие в телах особенно отзывчивого типа. Их поляризация сильно ментальная — даже, как было ранее сказано, до несбалансированности. Они обычно не бывают эмоциональны, но являются передатчиками такой силы, что их физические тела часто страдают, и мозг или нервная система часто не в порядке. После того, как они поддержали новый идеал на ментальном плане, установленная ими сильная вибрация проносится через астральный и неизбежно возбуждает более слабое большинство, откуда сразу же приходят глупые, недумающие, неуравновешенные последователи. Тогда мыслеформе угрожает серьёзная опасность уничтожения. Если она выдержит любовь своих худших врагов — эмоциональных друзей, она, вероятно, исполнит своё изначальное назначение.

Нам нужно научить людей мыслить и развивать свои ментальные тела и использовать в конструктивных целях силу, достигающую их через движение, а не тратить её в оргиях астральных эмоций и демонстрации преданности личностям и формам. Мыслители, образующие ментальное ядро всякого движения, несравнимо немногочисленны в сравнении с огромным количеством эмоциональных последователей, и не будь сила, стоящая за движением, очень высокого порядка, она бы не выжила по пути с ментального плана на физический.

Через принадлежность к группе и прежние связи люди привлекаются в движения и становятся доступны для использования. Великие, работая по Закону, используют эти потенциальные энергии и находят применение способностям разных человеческих индивидуальностей в группе, которую они оберегают, чтобы добиться определённых результатов. Таким образом эти люди, действующие как точки фокусирования энергии, используются для конструктивных целей, и не будь так, могло бы произойти ужасное разрушение и опустошение. Это момент, о котором иногда забывают, и нужно его подчеркнуть.

По Закону и в ходе групповой эволюции люди приводятся в воплощение с тремя типами кармы, которая должна быть осуществлена:

1. *Индивидуальная карма*, которая должна привести к трансмутации низшего в высшее, или личностных тенденций в качества «я», и это должно быть сделано на физическом плане.
2. *Групповая карма*, которая вызывает трансмутацию некоторых личных отношений в групповые качества.
3. *Карма Мыслителя* на ментальном плане и в связи с его лучевой группой. Этот последний тип кармы чаще всего является причиной того, что человек (в процессе работы с другими двумя) приводится в ситуации, в которых Иерархия должна волей-неволей его использовать несмотря на его ограничения.

Многие души на этой стадии работают со всеми этими видами кармы одновременно, а потому занимают видное положение благодаря своим групповым связям, и работа, которую они по этой причине выполняют, находится под руководством Иерархии.

Этот главенствующий фактор кармы в жизни людей и групп приводит многих к работе, для которой они иначе бы не подходили, а когда они выполнили свою малую роль, они уходят. Великий Закон не может упустить из виду никого, и когда пришло время уплатить долг или исполнить обещание, личность автоматически включается в дело и исполняет свою работу. Многие были таким образом избраны для работы, к которой в противном случае считались бы непригодны. При точной подгонке исполнения плана если в какой-то жизни время представляется подходящим для уплаты долга или исполнения обязательства, долг будет уплачен, и обязательство исполнено. Когда случай таков, не следует забывать эту часть истины. Происходит много вреда и многие умы впадают в беспокойство, когда этому факту приобретения *положения благодаря карме*, а не в силу врождённой пригодности и духовных достижений, отказывают в признании. Истина всегда остаётся точной. Когда партийность заставляет людей не замечать истину и придумывать ложь в защиту недуховного лидера, тёмные тучи и миазмы астрального плана с его эмоциональными бурями наваливаются на группу, прогресс временно прекращается и следует застой. Выявление ошибок считают нарушением закона братства, тогда как указание на ошибку с одной стороны и признание её с другой привело бы к демонстрации настоящего примера Братства, конечно если все стороны в интересах дела искренне ищут истину.

Ещё один фактор, который может поставить человека на лидерскую позицию — это его качества. Такой человек может прийти к власти благодаря какому-либо дару, который может помочь продвинуть работу группы. Иногда какой-нибудь брат, в других отношениях неподходящий, обладает каким-нибудь великим качеством, которым он мог бы помочь миру. Этот дар нужно использовать; иногда это дар любви, даже если она неверно направлена или неуравновешена; способность понимать, а также ясно судить о методах, действиях и мотивах других, пусть даже сопровождаемая резким критицизмом; дар говорить прямо, рассеивающий облака сомнения, даже если такое слово может ранить; способность синтетического понимания задач, позволяющая человеку кристаллизировать для многих видение немногих, пусть даже вкупе с гордостью или характером, отдаляющим от него учащихся. Методы могут давать сбой, но когда у человека есть что-то, что он может дать для продвижения целей многих, возможность будет ему обеспечена.

В других случаях человеку может недоставать особенных качеств, но глубоко живущий в нём мотив, который его вдохновляет, может послужить основой для его выбора в качестве лидера. Если мотив искренний и основан на воле к служению, методы не имеют такой уж первостепенной важности; средства и рецепты всегда можно найти, когда нами управляет истина. Что же такое, в конце концов, мотив? Пожалуй, мы могли бы опреде-

лить его как желание или стремление «я» заставить медлящую личность выполнить его повеления и исполнить свою миссию. Изменить мотив человека почти невозможно, ибо его мотивы — это его суть, само его «я», а вот убеждать в нежелательности некоторых методов всегда можно, если конечно он признаёт, что может ошибаться, и готов ради блага организации и пользы дела принять совет людей, достижения и способности которых признаны, к какой бы партии они ни принадлежали. Как часто в работе Учителя мы встречаем работников, чьи действия толкуются превратно, но чьи мотивы самые чистые! В связи с ними работа в конечном счёте состоит не столько во встраивании качества в каузальное тело, сколько в приручении личности, чтобы она могла соответствовать стандарту высшего Я. Чтобы встроить качество, нужно много жизней, но лишь одна краткая жизнь или даже часть жизни может выстроить личность, когда управление у Внутреннего Правителя. Ошибки часто налицо, но всё же они сравнительно не важны.

Опять же другие, хотя таких, пожалуй, немного, служат благодаря своему намеренному выбору и широкому видению. Они возвращаются в круг жизни с открытыми глазами, будучи сосредоточены главным образом на служении, а мотив саморазвития играет второстепенную роль. Тогда жизнь становится одним долгим выбором: всегда выбором высшего блага для наибольшего числа людей, выбором служения группе, чего бы это ни стоило личности; при этом человек намеренно отворачивается от всего, что не санкционировано Учителем. Это подразумевает, что ученик любит волю Учителя и подчиняет свою личность дисциплине жизни, которой можно достичь большего очищения проводников и таким образом — большей отзывчивости на ведущий внутренний голос.

Здесь нам поможет, если мы задержимся на том, чтобы заметить, что успех всякого движения зависит в первую очередь от трёх вещей:

1. Точность передачи воли или намерения высшего Я к мозгу личности человеческих существ, которые приобретают известность и положение в движении. А точность эта неизбежно зависит от:

а) *Чистоты проводника*. Ошибка в жизни физического плана может привести к засорению канала, в результате чего не удаётся точно передавать от высшего к низшему. Со всей серьёзностью нужно подчеркнуть, что в силу этого мощного фактора, влияющего на передачу, психическое сообщение, если не подкреплено чистотой жизни, духовностью взгляда и примером преданного служения, несёт в себе семена страшной беды и может увести многих не туда.

б) *Устойчивости вибраций*, или способности контролировать природу желаний. Следует учесть, что последний термин охватывает широкий спектр эмоций — от относящихся к физическому плану аппетитов чувственной природы до желания личной славы и разных форм гордости.

в) *Контроля над умом*. Это предполагает способность использовать ум в качестве интерпретатора интуиции. Иными словами, всем оккультным лидерам нужно иметь хорошее чувство здравого смысла и тонкое чувство соразмерности; на таком фундаменте они могут строить.

2. Готовность лидеров провозглашать принципы, а свои личности держать на втором плане. Все иерархические и оккультные усилия относятся к жизни субъектной и всегда требуют оставления того, что объектно (предметно). Это момент, о котором многие видные лидеры часто забывают. Они не принцип передают, а издают ноту личности, и принцип теряется из виду; или всего лишь провозглашают принцип ровно настолько, насколько это обеспечивает их собственный престиж и улучшает их положение. Эта неспособность издать верную ноту и работать изнутри вовне никогда не бывает так уж заметна в ранние дни движения, но после, когда эмоциональное идолопоклонство среднего члена сделало своё страшное дело, личность постепенно выходит на первый план, а принцип удаляется на второй.

3. Должная оценка фактора времени и благоприятной возможности. Многие движения сбились с пути из-за опрометчивых действий лидера, который спешит навязать членам виды деятельности, должной подготовки к которым не сделано и свидетельства ценности которой отсутствуют. Во всех движениях, которые на физическом плане ведомы людьми, являющимися посредниками между невидимым и видимым, такой оценки очень часто недостаёт. Они обладают некоторым предвидением, они сознают величину некоторых приближающихся событий, но их определение времени даёт сбой. Они изливают на членов движения информацию, не придавая должного значения гарантии, методу, возможности и применяемым средствам. Это приводит к беде и многих ведёт не туда.

Настоящий оккультный лидер узнаётся по следующим характеристикам:

а) *Он не выдвигает притязаний, касающихся его самого или его сотрудников*. Он избегает заявлений о своём месте в Иерархии или вне её, помня, что его внутренняя связь демонстрируется осуществляемой работой, а не словесными заявлениями. Где бы такие заявления ни делались, слушающие толпы поступят хорошо, если повременят, пока так называемый посвящённый не продемонстрирует красоту своей жизни, мудрость суждений и энергичность служения провозглашаемой истине, и вот тогда составят своё мнение. В наше время на нас льётся целый потоп таких притязаний со стороны многих людей посредственных достижений, то и дело звучат фанфары, привлекая наше внимание к какой-нибудь личности. Правильно ли всё это? Так ли работают поистине Великие? «Я среди вас как тот, кто служит», сказал Учитель всех учителей, и большего заявления не может быть сделано. Воздержание от притязаний — отличительная черта истинного оккультного лидера.

б) *Он всегда указывает путь к Богу внутри* и учит законам саморазвития; он избегает привлекать внимание к себе — как к тому, кто исполнил эти законы, либо как к тому, кто знает о них больше, чем его слушатели. Его авторитет — в ясности его мыслей, понятности его объяснений и братском духе в его жизни и речи. Таковы характеристики подлинного оккультного лидера.

в) *Он излагает принципы и не касается личностей*. Он жизненно заинтересован в решении человеческого уравнения и усердно занят обеспечением полного поля деятельности для разнообразных талантов и способностей, которыми обладают члены его группы, посвящая время тому, чтобы выдвинуть вперёд всех, у кого есть, что *дать*. Он не заинтересован в выдвижении себя на передний план. Самый ценный работник и руководитель — это тот, который умеет мудро использовать максимальное количество людей, используя их энергию конструктивно и добиваясь от тех, с кем он связан, максимума служения для облегчения болезней человечества. Это предполагает способность использовать людей соответственно их способностям, на каком бы плане они ни находили лучшее применение, и таким образом избегать дублирования работы, которое является плодовитым источником столкновения личностей. Это вещь, которой некоторые из наших лидеров не делают. Они не работают, как Учителя, из-за сцены, оценивая потенциал людей, выдвигая их на передний план организационной работы и давая им возможность в полной мере показать свои способности. Настоящего оккультного лидера не заботит, известен ли он сам; он добивается результата, приводя людей к тому, чтобы они сами выяснили, что они могут сделать, а затем действовали, осознав свои возможности и реализовав свои способности, а не потому что кто-то, объявивший себя лидером, дал определённые указания.

Что такое принцип? Это базовый закон, который управляет операциями природы и всем, что в неё входит. Это нечто такое, что применимо к разным отделам эволюции. Одна вещь, которую на этой стадии должны осознать люди — это что сами принципы имеют эволюционную природу — эволюции откровения, в большей степени чем эволюции роста. Мы развили и выработали определённые базовые принципы, управляющие отношениями одного человека с другим и его связи с другими членами человеческой семьи. Закон о земле и десять заповедей воплощают для Запада бóльшую часть этих основ-

ных принципов. Они охватывают взаимодействие между человеком и его братом, между личностью и личностью, и мы правомерно говорим здесь о том, что Закон Братства фундаментален. Братство подразумевает правильное взаимодействие между членами человеческой семьи, но включает в себя больше, чем это. Эти принципы, управляющие отношениями личностей, должны в конце концов привести к более высокому набору принципов, управляющих отношениями этих личностей с группой, в которой каждая находится. Это те «групповые принципы», которые мы только начинаем ощущать, и те групповые отношения, которые медленно проясняются в сознании человечества. Когда официальные действия личности подвергают сомнению с точки зрения их нежелательного эффекта, оказываемого на группу, которую она представляет, в результате её приверженцы поднимают крик, принимающий форму яростной защиты этой личности. И всё же группа важнее. Группа — это лишь собрание братьев, а потому подпадает под фундаментальный Закон Братства. Почему сотня братьев должна страдать, чтобы избавить от неприятностей и временного бесчестья одного брата? Бесчестья не существует, когда у этого брата хватает мудрости, чтобы распознать своё место в групповой формации.

Размышляя об этих проблемах, мы должны обратить внимание на то, что даже сами Великие не знают, как будет реагировать человек под давлением обстоятельств. Много есть лидеров, которые начинают правильно, производя впечатление, что у них хватит силы характера выстоять до конца, и всё же падают под натиском силы, изливающейся через их проводники; которые из-за лести и глупого обожания простаков теряют чувство соразмерности; которые упускают из вида работу, сосредоточивая своё внимание на себе, и забывая, что нужно вовлечь в действие многих и тем умножить усилия, приводят на помощь Учителям лишь одного человека; которые, в силу своей способности контактировать с более высокими планами, перестимулируются (ведь им не удалось преобразовать эту стимуляцию в групповую энергию и направить её силу в групповую работу и любовь) и терпят неудачу в какой-либо области своей жизни.

Опять же Учителя не могут сказать, как взаимодействие между членами группы и эффект групповой кармы подействует на человека. Многие хорошие работники «впали в грех» из-за воздействия на них личностей тех людей, с которыми они были связаны в прошлых жизнях. В силу привычки их влияние слишком сильно, и человек уступает своей старой слабости. Он следует линии наименьшего сопротивления, и многие из его последователей спотыкаются, а организация подвергается опасности. А всё из-за того, что он сделал упор на свою личность, а не на принцип.

Время сейчас критическое, и многое нужно проработать в следующем малом цикле, прежде чем произойдут определённые великие события. У Учителей есть планы, которые должны созреть через определённые движения, но даже их планы зависят от личных уравнений, связанных с выбором лидеров и работников. Они вынуждены составлять свои планы в общих чертах, оставляя много свободы для индивидуальной инициативы, и даже они могут не более чем облегчить выполнение плана; а необходимые инструменты на физическом плане должны проработать подробности. Именно в связи с этими деталями часто кажется, что план не исполняется и всё идёт наперекосяк. Но в конечном счёте это в значительной степени вопрос времени. Когда всё идёт, как намечалось, когда работники реагируют так, как ожидалось, тогда план осуществляется гладко, и нужные результаты достигаются. Когда планы продвигаются не так хорошо, как хотелось, когда нужным инструментам не удаётся распознать своё место в служении, тогда следует задержка, происходит смятение и кажется, что наступает хаос. Но дело продолжается. Должны быть подготовлены новые лидеры, привлечены новые работники и предложены новые методы. Это предполагает потерю времени, но в конце концов план доводится до исполнения. Индивидуальная карма может действовать как помеха в деталях, но сила закона со временем ведёт основных агентов к исполнению своего долга.

Как же тогда лидерам и работникам в миру сделать себя пригодными для адекватного исполнения своего непосредственного долга? В первую очередь культивируя способность внутреннего отклика на водительство Тех, кто ответственен за план. Это предполагает постоянную работу по очищению своих проводников, чтобы они стали подобны тонким мембранам громкоговорителей радиоприёмников, благодаря которым передачу может слышать множество людей. Это предполагает развитие высшего сознания, которое может удостовериться в плане на других уровнях, и которое может черпать из ресурсов и оснащения высшего Я, а затем передавать всё в сознание физического мозга. Это предполагает и большее: со стороны кандидата в лидеры или работники требуется готовность пожертвовать всем ради продвижения дела; согласие быть только инструментом, который будут использовать или отложат согласно надобности, и решимость удерживать внутренний контакт и дисциплину жизни личности, пока она не станет откликаться на каждое пожелание Тех, кто держит групповую работу. Человеку, работающему в мирской области, нужно осознать, что всю личную жизнь нужно погрузить в работу по материализации плана, и что на алтарь дела должно быть пожертвовано всё. Когда люди откликаются таким образом, когда они работают с предельным самоотречением, тогда планы Учителя не искажаются, а поток усилий движется в намеченном направлении.

Духовное лидерство не приходит ни к тем, кто стремится к месту и власти, ни к тем, кто обращает свои глаза только на обстоятельства и не замечает стоящих за ними причин. Оно не приходит к тем, кто ставит личное «я» выше блага группы, часть которой они составляют. Оно не приходит к тем, кто работает ради целей, которые полагают мудрыми они сами. Духовное лидерство приходит к тем, кто делает необходимое (важно это внешне или нет — не имеет значения), а результаты действия оставляет Тем, кто видят дальше, чем они сами могут разглядеть в дыму битвы.

Духовное лидерство — для тех, у кого есть дар синтеза, и кто мудро использует всех, надлежащим образом распределяя работу. Духовное лидерство — для тех, кто видит разницу между существенным и несущественным, кто способен мудро не обращать внимания на ошибки, если они не тормозят общее продвижение группы, и умеет аккуратно перенаправлять усилия в другие области, когда ошибки наносят вред многим. Духовное лидерство предполагает способность управлять мощно и молчаливо, и так направлять группы и индивидуальности, чтобы максимальные результаты достигались при наименьшей затрате сил. Духовное лидерство предполагает изучение психологии людей и осознания существенных качеств каждого вкупе с той мудростью, которая необращает внимания на те недостатки, которые имеют поверхностный характер. Успех человека зависит от того, каков он по сути, а не от того, каким он часто выглядит. Мерилом его качеств может быть его способность поднимать многих из обычной колеи и повышаать вибрацию.

Мы не можем подытожить идеал духовного лидерства лучше, чем следующими словами Учителя:

«Праведная жизнь, открытое сознание, чистое сердце, пытливый ум, незамутнённое духовное восприятие, братское чувство к соученикам, готовность дать и принять совет и наставление, верность долгу перед Учителем, добровольное следование заветам Истины, если мы вверились ей и считаем, что Учитель ею обладает; мужественная выдержка при встрече с личной несправедливостью, смелое провозглашение принципов, доблестная защита ближнего от несправедливых нападок, взор, постоянно устремлённый на идеал человеческого прогресса и совершенствования, который даёт тайная наука — таковы золотые ступени лестницы, по которой ученик сможет подняться в Храм Божественной Мудрости.»

(«The Beacon», ноябрь 1925)

Радха Бернье

ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к 134-му ежегодному съезду Теософического Общества 26 декабря 2009 г.

Для меня большое удовольствие приветствовать всех вас, и я уверена, что многие из обитателей штаб-квартиры присоединятся ко мне в этом. Для членов это прекрасная возможность — приехать в Адьяр и купаться в атмосфере, созданной великими теософами, жившими в красоте и мире, которые правят здесь. Съезд привлекает много людей, и хотя мы не в состоянии предоставить все те удобства, которыми многие пользуются у себя дома, всё же это место обладает особой красотой, ценной для всех сюда приезжающих. Приветствую вас с пожеланием, что мы будем работать в том духе, который не будет противоречить тому, чего желают Старшие Братья. Пожалуйста, встаньте.

Пусть те, кто являются воплощением Бессмертной Любви, благословят своей помощью и своим руководством наше Общество, основанное для того, чтобы быть каналом для их работы. Путь вдохновят они его своей Мудростью, укрепят его своей Силой и придадут ему энергию своей Деятельностью.

Прошу садиться.

У всех нас есть ценная роль, которую мы должны играть в продвижении человечества. Подразумевается, что мы должны достичь той стадии, когда все желания и притяжения, доселе преобладавшие, более не действуют. Это может стать новой эпохой. В наше время довольно мало людей говорят о Новой Эпохе, но большинство из тех, кто говорят, полны суматохи, в них не произошло ещё того глубокого превращения, которое произойдёт с человечеством, когда большинство составляющих его людей оставят прошлое позади. Новую жизнь нужно начинать реальными человеческими существами, а не отчасти человеческими, а отчасти животными людьми, каковыми являемся мы.

Поскольку мы должны быть готовы двинуться в будущее, давайте рассмотрим, какие же характеристики мы должны приобрести. Как писала Е.П. Блаватская, людям, стремящимся к высшей жизни, не должны быть свойственны непригодность к работе и безответственная болтовня. К сожалению, большинство человеческих существ всё ещё на такой стадии болтовни, если не неспособности что-то делать. Наше представление о том, каков должен быть человек, пожалуй, низменно, и даёт неверную картину того, каким он мог бы быть. Те, кто не понимают, «пребывают в невежестве, прибегают к страстям, принимают подъём фанатизма за набожность, а легковерие за веру».

Как говорила Анни Безант, «Для каждого общества существует опасность стать тем, чем оно первоначально не замышлялось, и последовать миру во всех его глупостях и бесполезной мысли». Мы должны быть другими и нас не должно уносить прочь то, что происходит в мире, ибо наша задача иная; наш образ жизни должен быть чистым и бескорыстным, мы не должны искать во всём личного интереса. Иными словами, мы должны быть настоящими теософами, а не просто членами Теософического Общества.

Есть много таких, который лишь знают, как быть только членами Общества. Это в чём-то похоже на членство в других хороших обществах. Такие люди чувствуют удовлетворение, уделив часть своего времени служению другим. Это, конечно, похвально, и правильно для тех, кто не знает, что бы ещё они могли сделать; но те, кто тянет на себе работу Общества, принимая на себя ответственность — это и есть те, кто реально движутся — к новой эре. Так что же должно делаться в случае людей, у которых есть больший потенциал?

У всех нас одна и та же природа, но расцвела она только в некоторых. И у этих людей особый долг, у них, как сказала Безант, особая роль — скорее изгонять невежество, нежели разрушать его формы одну за другой. Есть множество зол, которые очевидны в современном обществе, и вместо того, чтобы скашивать сорняки, оставляя корни, которые постоянно выпускают новые побеги, теософия должна помочь нам уничтожить самые корни, грозящие принести новый урожай зол. Мы должны принадлежать к тем людям, которые решили освободить мир от его проблем. Злые действия коренятся в злом мышлении, и теософия разбирается с этой проблемой, укрепляя нашу мудрость и понимание предмета. Потому наш долг — знать существенные идеи теософии. Анни Безант говорила:

«Теософия, просвещая умы вдумчивых людей путём раскрытия им скрытых причин страдания и проповеди простых и возвышенных идей о братстве, перевоплощении и причинности, совершает более тяжёлую и неблагодарную работу по устранению причин голода и бедствий, тем останавливая поток зол, поражающих общество».

Так что работа Теософического Общества не столько в том, чтобы накормить голодных или понемногу облегчать чьи-то страдания, сколько в том, чтобы проливать свет истины и знания обо всём этом. Теософия показывает научную основу, то есть основу логическую, нравственных заповедей и отвечает на многие вопросы. Например, если обладаем тем знанием, которое помогает осветить и преодолеть тот разрыв, который существует между низшей и высшей природами человека, а не только говорим об этом, то этим можно достичь многого.

Это рациональное объяснение, озаряющее низшие импульсы и поддерживающее высшие устремления, должно продолжаться, пока всё низшее не будет полностью устранено. Просветления трудно достичь, но даже на нашем уровне мы можем начать помогать другим прийти к большему пониманию. Это работа, которую мы должны делать, и помогая, когда можем, людям выбраться из своих трудностей, мы должны делать своё сознание более ясным и способным лучше увидеть истину.

Е.П. Блаватская отдала те немногие деньги, которые она имела, чтобы помочь бедной женщине, попавшей в затруднительное положение и не могшей отправиться на другой континент, куда она собиралась. Это чудесный поступок, но это вовсе не всё, что Блаватская дала миру. Её дар миру — это мудрость, понимание того, что мы должны оставить позади и к чему мы должны стремиться.

[Отчёт о работе Теософического Общества в мире]

Индийская секция продолжает насчитывать самое большое в мире число членов, которое возросло с 12418 до 12698 по сравнению с прошлым годом. Весь год она была очень активна — не только в своей штаб-квартире в Варанаси, но также и в своих многочисленных федера-

циях и ложах по всей стране. 118-й съезд Индийской Секции был открыт 27 декабря в Адьяре международным президентом. Председательствовал д-р Каннан, лектор секции. 29 декабря был проведён симпозиум на тему «Сострадание есть функция мудрости», председательствовал проф. Ч.А. Шинде, лектор секции.

Североиндийский учебный лагерь был проведён в Варанаси 15–19 октября под руководством Радхи Бернье, международного президента, с помощью д-ра Н.Ч. Рамануджачари, руководителя по изучению, и брата П.К. Джаясваля, лектора секции. В этом мероприятии участвовал 141 член. Много добавили к нему программа индийской классической музыки и ритуал Мистической Звезды. Также учебный лагерь был проведён в Бховали с 19 мая по 6 июня 2009 г., на котором изучался «Голос Безмолвия» под руководством лектора секции проф. Ч.А. Шинде и брата М.Л. Гупты. Это углублённое изучение принесло пользу 35 участникам. 86-я южно-индийская теософическая конференция прошла в Адьяре 9–12 апреля 2009 г. Её темой был «Путь мудрости». На ней выступили Радха Бернье, Линда Оливейра (вице-президент Т.О.) лекторы индийской секции проф. Р.Ч. Тампи и проф. Ч.А. Шинде, а также брат Педро Оливейра.

Генеральный секретарь секции С. Сундарам и его жена Манджу Сундарам в течение года посетили многие конференции федераций и ездили в разные части Индии, чтобы вдохновить членов и стимулировать дальнейшую работу. Вице-президент Линда Оливейра, сопровождаемая Педро Оливейрой, выступала в Варанаси и других местах. Лекторы индийской секции выступали во многих местах страны. Х.К. Шаран, помимо своей работы в Калькутте, перевёл на хинди часть Дхаммапады и взял на себя инициативу по установлению более близких отношений между Обществом Махабодхи и Индийской Секцией Т.О., в результате которой президент посетил это общество в Калькутте, а многие люди из Махабодхи вступили в Теософическое Общество.

Индийская Секция выпустила 6 информационных брошюр, которые были отправлены в федерации для более широкого распространения. Финансовый год, окончившийся 31 марта 2009 г., оставил Секцию с умеренной прибылью в 675000 рупий. Призыв генерального секретаря к сбору средств всё ещё в силе, поскольку требуется больше средств для ремонта зданий штаб-квартиры секции. За год скончались 56 членов секции. Секция отдала дань уважения прежнему генеральному секретарю д-ру Ч.В. Агарвалю, который умер 19 июня 2009 г., исполняя обязанности международного секретаря в Адьяре.

Сингапурская ложа выросла до 314 членов; среди новых членов много студентов — их привлёк курс по теософии. Проводились курсы медитации и изучения «Писем махатм». Было организовано много лекций и выступлений, показывались видеофильмы о теософии. На острове Батам в Тури Бич Ресорт был создан центр для семинаров и там прошли занятия на тему самоосознания.

Филиппинская секция открыла две новые ложи и три группы изучения. Издательство выпустило двухтомное собрание статей Джеффри Ходсона. Проводились конференции, семинары и лекционные турне. Школа Золотого Звена, учреждённая секцией, теперь стала колледжем и имеет 432 студента. Баколодская ложа создаёт новую школу, а Бохольская ложа приобрела землю, чтобы тоже создать школу.

Ложа Ниппон в Токио проводит регулярные еженедельные встречи. Члены изучали переводы книг Е.П. Блаватской. Ложа также публикует журнал «Японский теософ», выходящий раз в 2 месяца. Он содержит переводы работ А. Безант, Ч. Ледбитера, Е.П. Блаватской и других авторов.

18 января 2009 г. Дара Татрэй приняла пост президента Австралийской Секции, который ранее занимала Линда Оливейра. В июле 2009 г. к штаб-квартире секции в качестве координатора по образованию также присоединился д-р Эди Билимория. Сейчас в секции 1289 членов, и в течение года она была очень активна. Д-р Рави Равиндра и проф. П. Кришна посетили регион с лекционными турне. Съезд секции был проведён в Перте в январе 2009 г. Сайт секции и журнал «Theosophy in Australia» получили новый дизайн. Сейчас там доступен «Объединённый указатель теософических журналов» (Union Index of Theosophical Periodicals), содержащий 170000 записей. Исследовательская библиотека Campbell Theosophical Research Library также была обновлена, а её содержание перераспределено более удобным образом. Были выпущены две статьи для изучения и составлен курс «Теософия и наука». Финансовое состояние секции в порядке и она увеличила помощь работе Т.О. вне Австралии.

Новозеландская секция провела свой съезд в Веллингтоне в январе 2009 г. Его темой была «Интуиция на Пути». В центре Таухара была проведена школа на тему «Вечная философия». Дара Татрэй и Розанна деБэтс из Австралии посетили Новую Зеландию с лекционными турне. Журнал «TheoSophia» и сайт приобрели новый вид; продвигается работа над новым сайтом.

Президентом Панафриканской Теософической федерации, включающей 3 секции в 9 странах, избран Киран Х. Шах. Её общее собрание было проведено 13 апреля 2009 г. в Кампале (Уганда). Выпускаются регулярные информационные бюллетени, освещающие деятельность трёх этих секций. Президент-основатель, Том Дэвис, присутствовал на съездах всех трёх секций.

Секция Восточной и Центральной Африки провела свой съезд в Кампале в апреле 2009 г. На нём присутствовали члены из Кении, Танзании, Уганды, Замбии и Южной Африки. В секции 216 членов. Некоторые программы проводились как на английском, так и на гуджарати. Ч.В.К. Майтрея и его жена д-р Сунита посетили секцию в рамках своего лекционного турне. Почтовые власти Кении выпустили особую памятную марку в честь столетнего юбилея Теософского Ордена Служения, отмечавшегося в 2008 г.

Западноафриканская секция провела свой съезд в октябре 2008 г.; темой было «Влияние теософии на мировую мысль». Также в марте 2009 г. в Аккре (Гана) была проведена школа мудрости. В секции 11 лож, 6 центров изучения и 241 член. В следующем году она планирует завершить строительство штаб-квартиры и отпраздновать своё 75-летие. Распространяется теософическая литература, переведённая на язык тви, а также некоторые информационные буклеты.

Южноафриканская секция сообщает, что все её ложи активны. Ложа в Дурбане оживила работу и возможное ранее закрытие ей больше не грозит. Недавно открытая ложа в Джерминстоне получает хорошую поддержку от своих членов, и постройка нового здания ложи почти завершена.

Уэльс сообщает, что собрания лож стали посещаться лучше, на них стало больше вдохновляющих выступлений молодых членов. Теперь у теософов Уэльса есть собственный информационный сайт. Библиотекой Конви был проведён день оповещения о теософии. Шотландия сообщает о снижении количества членов до 96. Чтобы привлечь молодых членов, был создан сайт, где есть страница для каждой ложи; каждый месяц сайт имеет 200-300 посетителей. Ложа Лимерик в Дублине закрылась, но создана новая ложа под названием Феникс. В мае 2009 г. в Дублине успешно прошёл Четвёртый всеирландский съезд.

Во Франции генеральным секретарём секции были избрана Тран-Тхи Ким-Дью. Членов там примерно 400. Темой съезда была «Музыка вселенной, гармония души»; почётным гостем съезда был Халлдор Харалдсон из Исландии. В Бельгийской секции 94 члена в 8 ложах. Три ложи, базирующиеся в Брюсселе, продают здание штаб-квартиры городу; будет другое здание штаб-квартиры. Ложа в Льеже закрывается за недостатком членов.

В Голландской секции 388 членов, 10 лож и 7 центров изучения, работающих в тесном сотрудничестве с международным теософическим центром в Наардене. Журнал «Theosophia» выпускается раз в 2 месяца. При штаб-квартире действуют группы по изучению «Тайной доктрины» и «Писем махатм».

В Финской секции 456 членов и 25 лож, две из которых — в Эстонии. Для Финляндии и Эстонии были проведены отдельные летние школы. В городской библиотеке г. Турку прошла выставка, посвящённая столетию секции. Теософическое Общество было представлено на трёх ярмарках. Книга «Яма и нияма» С.С. Вармы опубликована на финском языке.

Норвегия в этом году семинаров не проводила, но члены поддерживают контакт благодаря ежемесячному бюллетеню; в нём печатается перевод «На наблюдательной башне» (передовых статей из «Теософиста»). Организационный секретарь, г-жа Агнес Гаасемир, переводит «Свет на пути» на норвежский. В Швеции 162 члена. В июле 2009 г. была проведена летняя школа с участием приглашённого докладчика, которым был Халлдор Харалдсон из Исландии. Участвовали 18 человек.

Германская секция выросла до 114 членов. Летняя школа проводилась в Липпштадте. Зигфрид Куска, прежний генеральный секретарь, скончался в октябре 2008 г. Отчёт, полученный из Греции, хорош: она выросла благодаря притоку новых членов. Исландское Общество также было активно, как обычно. Обе эти секции прислали свои отчёты уже когда данный отчёт пошёл в печать.

Количество членов Итальянской секции выросло до 1098. Её финансовое положение благополучное, а деятельность растёт. Антонио Джирарди, её генеральный секретарь, посетил множество городов, где выступал на конференциях, а также с лекциями. В 2010 г. Рим будет принимать Всемирный Конгресс Теософического Общества. Итальянская секция ведёт активную издательскую деятельность и за год выпустила несколько книг. Секция совместно с Т.О.С. оказала помощь Мьянме, Индии (в т.ч. школе им. Олкотта), Филиппинам и Латинской Америке. Она также подарила 260 разноцветных плюшевых мишек для использования детскими врачами в развивающихся странах.

В Португалии проводились собрания и дискуссии. Каждый месяц в Лиссабоне читаются одна или две публичных лекции. 14 членов Португальской секции посетили Дни Иберии, организованные в Мадриде. Темой была «Теософская жизнь» — проверка на подлинность, которую ставит перед нами повседневная жизнь. Испанская секция провела в Барселоне медитационную сессию под руководством мисс Тран-Тхи Ким-Дью. Фернандо де Торрихос из США был приглашённым докладчиком на летней школе, проведённой в Платха д'Аро.

Представитель президента в Венгрии сообщает, что там действуют 3 ложи, всего 42 члена. Проводятся теософские лагеря, регулярные собрания лож, а также организуются публичные встречи. Некоторые книги по теософии опубликованы на венгерском языке. Венгерские теософы стараются составить окончательную версию своего устава.

В Словении 4 ложи и 67 членов. Проводятся регулярные встречи и занятия по изучению; также было прочитано несколько публичных лекций. В феврале 2009 г. в Сонцеке была проведена зимняя школа, а в июне 2009 г. в Краньской Горе — летняя школа, которую провели вице-президент Линда Оливейра и Педро Оливейра. Они выступили также в других ложах. Вышло три выпуска журнала «Teozofska misel». Некоторые члены оказали помощь тибетским детям, а также общежитию им. Блаватской и социальному центру в Адьяре.

В Хорватии проводились регулярные встречи и беседы. Общая встреча всех хорватских групп состоялась в июне 2009 г. Переведена книга Радхи Бернье «Духовное возрождение человечества».

На Украине теперь 4 ложи, две группы изучения и 71 член. В этом году были открыты две ложи — в Одессе и Днепропетровске. Все ложи проводят регулярные встречи и занятия. В ноябре 2008 г. в Киеве проведена украинская теософическая конференция, темой которой была «Красота — выражение души». В мае 2009 г. в Днепропетровске был открыт Музейный Центр Е.П. Блаватской и её семьи и проведена конференция на тему «Истинное водительство приходит изнутри». Присутствовали также члены из России, Словении и Румынии.

Американская секция организовала фестиваль TheosoFest, привлекший 1600 человек. На межамериканской теософической конференции присутствовали члены из Северной, Центральной и Южной Америки. На национальном и местном уровне были организованы и другие программы и мероприятия. В разных центрах проводятся регулярные занятия. Возрождена программа для заключённых, для неё составлен новый курс. При коррекционном центре в Вьене, штат Иллинойс, есть группа изучения теософии, которую посещали более 30 заключённых. Количество членов в секции продолжает снижаться и достигло 3694. Выдвинуты инициативы по привлечению новых членов. Создан документальный фильм «Путешествие в Тибет Блаватской». В этом году было выпущено несколько книг на немецком, голландском, испанском, итальянском, чешском и китайском языках. С января 2009 г. распространяется ежемесячный электронный бюллетень новостей, а также создана популярная социальная сеть для теософов. Архивы проводили программы информирования об Обществе на местном уровне.

Межамериканская Теософическая Федерация в 2009 г. провела региональное мероприятие в Саморане (Гондурас), в котором участвовало 42 человека из 13 стран. В Саморане возникла новая группа по изучению. В региональной ассоциации Центральной Америки 32 члена: 5 в Гватемале, 15 в Сальвадоре и 12 в Никарагуа. Изучение теософии продолжается во всех этих странах.

Аргентина сообщила о росте количества членов и деятельности повсюду. Сейчас там 327 членов и 19 лож. Журнал «Теософист» переводится на испанский и публикуется на сайте секции. За год было выпущено 3 выпуска журнала «Teosofia en Argentina». Были опубликованы книги и буклеты на испанском и разосланы во многие страны Центральной, Южной и Северной Америки. Были проведены летняя школа, семинар, молодёжный лагерь и несколько учебных семинаров.

В Бразилии количество членов продолжает уменьшаться и теперь достигло 745. Тем не менее эта секция остаётся самой большой в Латинской Америке. Среди приглашённых докладчиков на международной школе теософии, проведённой в июле, были Эд Абдилл, Хулиана Сесано и Пабло Сендер. Первый португалоязычный семинар, проведённый в том же месяце, привлёк более 200 членов из нескольких стран. В Колумбии секцию посетили лекторы, в т.ч. Исис Ресенде, Кармен Сесар Галанте и Гаспар Торрес. В декабре 2009 была проведена «неделя теософии», включавшая несколько видов деятельности. 21 член посетил семинар в Бразилии на португальском языке.

В Боливии Сан Бенито провёл углублённый семинар на тему «Ум, сознание и эволюция». Также прошло всеболивийское собрание в Ла Пасе, в котором участвовали члены из всех лож страны. В Уругвае были предприняты новые попытки сделать принципы теософии и Теософическое Общество более широко известными. Ложа Блаватской в Венесуэле по запросу общины своей области оказала ей разные услуги, в т.ч. посадку деревьев и посредничество в конфликтах между соседями.

В Мексике в ноябре была проведена школа мудрости на тему «Письма махатм: испытание и ученичество». Приглашёнными докладчиками были Ана Лорена Хауэлл и Мария Орлич из Коста-Рики. Мексиканские члены участвовали в нескольких встречах и семинарах. Была проведена международная встреча для молодых теософов. В Халапе, Веракрусе и Керетаро были созданы новые центры изучения.

В Доминиканской Республике было проведено несколько хорошо посещавшихся мероприятий. Помимо семинара в Харабакоа была проведена и летняя школа в Санто Доминго. В Пуэрто-Рико ложи и группы по изучению проводили регулярные встречи и занятия. Делегация членов посетила межамериканский конгресс теософии в Уитоне, штат Иллинойс. Другая делегация посетила семинар в Гондурасе.

Даяна Даннингэм-Шапотэн, международный секретарь Теософского Ордена Служения, сообщает о растущем интересе и вовлечении членов в деятельность ордена, что можно отчасти отнести на счёт расширения команды добровольцев. Орден Служения действует в 28 странах.

У Образовательного Общества им. Олкотта в Адьяре 4 основных вида деятельности. В высшей школе им. Олкотта — 539 студентов, в т.ч. 236 девушек. 50 из 54 студентов успешно сдали выпускные экзамены. Студенты участвовали во внеклассной работе вроде садоводства и различных ремёсел. В общежитии им. Блаватской 23 студента. Их обучают йоге, медитации и упражнениям. 96 детей посещают социальный центр, где о них заботятся весь день. При центре также есть курсы шитья и вязания. В лечебнице для животных им. Безант д-р П.Д. Джаганнатхан и его команда оказывают помощь в среднем 35–40 животным в день, в т.ч. делаются операции. Были проведены выездные программы, и в соседних деревнях была оказана медицинская помощь 80–100 животным за каждый визит.

Лагерь бойскаутов им. Безант принял 1500 детей, они жили на природе и у них осталось хорошее впечатление о Теософическом Обществе.

В начале сентября директором Адьярской Библиотеки был назначен д-р К.Н. Нилакантан Элаятх, до этого он уже немного работал в этой библиотеке. Раньше он был профессором и главой санскритского отделения Университета Каликута, основная область его интересов — веданта и индийская философия. Благодаря ему было выпущено несколько книг. Д-р С. Шанкаранараянан ушёл с должности директора из-за возраста и слабого здоровья, но он продолжает помогать библиотеке. За год библиотека приобрела около 1600 книг и выпустила один выпуск своего бюллетеня «Брахмавидья». Было сделано 42480 кадров фотокопий для исследователей.

Издательство Theosophical Publishing House финансово благополучно, уже четвёртый год подряд наращивая объёмы продаж. Был запущен книжный интернет-магазин. За год было опубликовано 7 переизданий. Регулярно выходят ж-л «The Theosophist» и бюллетень «Adyar Newsletter». Цена подписки увеличена из-за роста почтовых тарифов. 22 ноября 2009 г. вышла новая книга Радхи Бернье «Мир вокруг нас», составленная проф. М.С. Сваминатханом из написанных ею передовиц «Теософиста» «На наблюдательной башне» за 1980–2007 годы. Также выпушена краткая биография Н. Шри Рама, написанная Педро Оливейрой. Другие книги тоже издаются и переиздаются, потому что на них есть спрос.

Январская сессия школы мудрости 2009 г., на которой присутствовало много слушателей, прошла под управлением проф. Рави Равиндры. Он разбирал много важных текстов, включая Бхагавад-гиту. Позже почтенный Аджан Сумедхо Бхиккху провёл углублённый семинар, на который съехались люди из отдалённых мест. В ноябре 2009 г. д-р Сатиш Инамдар выступил с лекцией «Мозговое сознание и трансформация», а позже проф. Ч.А. Шинде прочёл лекцию на тему «Человеческая эволюция и духовность». Изучающие высоко оценили эти занятия.

Я за этот год посетили разные места Индии, включая штаб-квартиру секции, Калькутту, а также Сурат, где проходила конференция Гуджаратской Федерации. На этих встречах присутствовало множество членов. Вице-президент посетила несколько мест, в т.ч. телугу-говорящий регион и конференцию Карнатакской Федерации в Читрадурге.

Я не буду много говорить об Адьяре, т.к. это сделало бы мой отчёт слишком длинным. Однако я хотела бы указать, что как члены мы должны стараться ограничить себя в приобретениях и иметь так мало, как возможно. В старину были люди, посвящавшие себя религиозной жизни, такие как Майстер Экхарт, и у нас в Индии были люди, как Кабир, который был простым ткачом, но до сих пор их имена сияют среди тех, кто изучает религиозные предания. Богатство не имеет ничего общего с религиозным пониманием.

Сегодня в мире есть люди, обладающие огромным богатством, и большинство из них тратят время на легкомысленные развлечения, но мы, и как индивидуальности, и как организация, должны подавать другой пример — бережливости, простоты и щедрости. Возможно, самая большая опасность, которой подвергается мир — материальное разрушение, вызванное деятельностью людей. Некоторые эксперты придерживаются мнения, что если человечество не изменит свои методы и не примет более простой образ жизни, может последовать великое бедствие. Окружающая среда не может терпеть человеческую деятельность, какой бы глупой она ни была, выше определённого уровня.

Потому мы должны серьёзно рассмотреть возможность простой жизни с возвышенными мыслями и устремлениями, потому что от человечества ожидается прогресс в духовном, а не в материальном направлении. Мы опрометчиво продвигаемся материально, но очень немногие из людей пока осознают, что это может привести к серьёзной беде.

Нам нужно делить эту планету с животными, птицами, насекомыми, растениями и самой Землёй. Действительно ли мы от всего сердца хотим жить простой жизнью, делиться со всеми существами и обращать наши мысли и надежды к будущему, которое станет осуществлением Всеобщего Братства на физическом уровне? Это не праздный вопрос. Нам приходится жить в этом мире, и мы должны решать проблемы, которые он ставит, — и теперь это те проблемы, которые создаёт само человечество.

(«Теософист», январь 2010 г.)

Винсенте Хао Чин

ВИДЕНИЕ, КАК ВОЙТИ В МЭЙНСТРИМ

Обращение во время съезда Филиппинского Т.О.
12 ноября 2009 г.

Дорогие братья-теософы!

Пришло время, когда мы должны принять весьма смелое видение будущего теософии на Филлипинах: нужно сделать теософию частью мэйнстрима жизни нашей нации. Мэйнстрим означает «преобладающий поток или направление деятельности или влияния». То, что является частью мэйнстрима — широко известно, даже если практикующих это немного. Например, слово «дзэн» — часть мэйнстрима, хотя лишь очень небольшое количество людей практикуют дзэн. Мысль, относящаяся к мэйнстриму — это такая, которая постоянно присутствует у людей при их мышлении, планировании и поведении. Она имеет прямое или косвенное влияние, потому что стала как бы подложкой человеческих ценностей и опорой в практике.

Чтобы достичь такого положения, т.е. попасть в мэйнстрим, нужно сделать три вещи.

1. Ассоциированные ключевые идеи

Нужно сделать стратегическое решение — как именно будут известна теософия широкой публике, с чем у неё она будет ассоциироваться. Слово «теософия» должно ассоциироваться с одной или двумя концепциями (или словами), причём такими, что когда кто-то упоминает о теософии, у людей сразу возникали эти слова, образы или идеи. Например, когда упоминают слово «дзэн», сразу возникает ассоциация с медитацией. Когда мы говорим «йога», это вызывает в памяти две вещи: физические позы и медитативную практику. С чем же мы хотим, чтобы ассоциировалось слово «теософия»? С всемирным братством? Утверждением единства всех религий? Эзотеризмом? Просвещением? Духовностью?

Касательно большинства вещей общественное мнение не может обрабатывать сложные и многослойные идеи. Оно сохраняет лишь простое впечатление о чём-либо: хорошо или плохо, честно или нечестно, настоящее или поддельное, помогающее или бесполезное, социальная работа, защита мира, агрессивное обращение в свою веру, экология, духовность, фундаментализм и т.п. Отметьте нашу реакцию, когда мы встречаемся со следующими словами: иезуиты, талибан, кармелиты, церковь Христа, Далай-лама, Маркос, коммунисты. Вы заметите, что то, как вы на них реагируете, осеовывается на общем впечатлении, а не на наборе сложных идей. Выкажете ли вы к ним дальнейший интерес или нет, будете ли вы с ними иметь дело или нет, будет в огромной степени зависеть от этого первого впечаления.

Я предлагаю, чтобы на этом съезде в Баколоде мы провели мозговой штурм, чтобы выяснить, какие тут есть возможности, варианты, и к чему они ведут.

2. Институционализация

Вторая рабочая идея — это иституционализация миссии и работы Теософического Общества.

Мир состоит из людей, институтов, социальных систем, систем знаний, структур и т.п. Они являются, за неимением лучшего слова, «институционализированной» реальностью, которая возникает их прежних знаний, верований, культуры, уровней зрелости, равно как и являются продолжением влияния исторического опыта. Эти институты, когда-то созданные и однажды застывшие, стали мощными и почти всемогущими силами, определяющими общественную реальность. Они обусловливают образование, общественное мнение, политику, обычаи, верования, мораль и т.д. Теософическое Общество должно принять участие в этом процессе иституционализации.

Словарь Вебстера определяет институт как «имеющую значение практику, отношение или организацию в обществе или культуре (напр. институт брака)», а иституционализиоровать — как «встроить в структурированную и зачастую высоко формализованную систему». Иными словами, это значит перевести какие-то концепции или идеи в стандартные практики больших масс людей.

Теософическое Общество должно активно способствовать тому, чтобы принципы вневременной мудрости стали живой частью нынешних институтов, практик и даже обычаев. Это делается не просто увещеваниями через лекции или статьи. Такие слова легко уносятся ветром. Мы должны перевести мудрость или принципы в иституционализиорованные практики. (Я сознаю, что организованные или сведённые в кодекс знания и практика уже больше не являются истинной мудростью, но проблемы современного мира происходят от того, что такие неизбежно организованные знания и практики сейчас, к сожалению, произрастают из нездоровой почвы. Раз уж такие обусловленные знания и практики неизбежны, пусть они по крайней мере будут укоренены в верном знании и правильных принципах).

Помогая образовать институты, формирующие мысль, практики и обычаи общества, мы видим перед собой множество возможностей: издание публичных журналов и активное участие в работе существующих СМИ (радио, телевидения, газет и интернета), что поможет сформировать общественное мнение; учреждение школ, формирующих умы и поведения молодых людей, которые станут лидерами будущего; запуск постоянно действующих молодёжных программ, влияющих на стиль жизни молодёжи; выдвижение новых инициатив в подходах к образованию; участие в социальной работе в таком масштабе, чтобы это помогло изменить ценности и взгляды общества; основание организаций, институтов и движений, которые будут воспитывать сострадание (вегетарианство, помощь животным, межрелигиозные движения и т.п.) и так далее.

Мы должны изучать историю и смотреть, как религиозные движения оказывались в состоянии перенаправить поток цивилизации и формировать культуры, институты и жизнь общества. Это делается не просто через каноны и доктрины, а через активное участие в процессе институционализации этих доктрин. Церковные службы и школа были двумя мощными инструментами такой институционализации.

Мы должны войти в основной поток вместо того, чтобы просто стоять, наблюдать и комментировать со стороны. Мы не застрахованы от ошибок, но впереди у

нас столетия, чтобы учиться как на своём, так и на чужом опыте. Если мы хотим добиться изменений, мы должны погрузиться в прикладную теософию.

3. Основное ядро теософов

Но чтобы проводить работу согласно вышеизложенному видению, есть одно абсолютно необходимое условие — настолько абсолютное, что лучше бы и не пытаться, если оно не выполнено: нам нужно иметь по всей стране достаточное количество таких теософов, которые знают теософию и живут ею так, что могут быть достойными представителями Теософического Общества.

На Филиппинах и в других частях света есть множество полурелигиозных организаций, распространявших свою философию и свой образ жизни, но их усилия обернулись против них самих. Хотя их имена вошли в мэйнстрим общественного мышления, им оказалось тяжело добиться широкого принятия по причине негативного впечатления, созданного ими в умах людей.

Когда я говорю, что нужно готовиться стать достойными представителями теософии, я конечно же не имею в виду, что мы должны вести образ жизни, близкий к совершенному. Это почти невозможно. Что требуется — так это по-настоящему искренние усилия, направленные на исправление противоречий и несоответствия своей жизни провозглашаемым принципам.

Работа возвышенных духовных наставников человечества требует таких живых представителей в гуще человеческого общества. Если их слишком мало, тогда послание вневременной мудрости не может быть передано всему миру. Мудрость может быть воплощена только через конкретные человеческие жизни, а не через страницы, заключённые в обложки книг.

Если говорить в специфических терминах, этот призыв подразумевает следующие вопросы:

- Есть ли у нас целостное и глубокое понимание вневременной мудрости, теософии или вечной философии?
- Видят ли другие (в том числе члены нашей семьи) в нас пример более зрелой, эффективной и действенной жизни как результат того, что мы теософы?
- Смогли ли мы хотя бы в какой-то степени освободиться от хватки эмоций, державших нас в плену — таких как гнев, недовольство, депрессия и страх? Есть ли в нашей жизни уравновешенность?
- Есть ли в нас заметное спонтанное возникновение понимания и сострадания, когда мы имеем дело с людьми и миром вообще? Ориентированы ли мы на служение?
- В наших собственных областях деятельности — будь мы какие-либо специалисты, работники просвещения, бизнесмены, наёмные или добровольные работники, видят ли в нас другие центр или источник гармонии, хорошего совета, мудрых решений, доброты и конструктивности?

Чтобы помочь нам стать такими представителями мудрости в обществе, совет нашей секции пришёл к единодушному решению, что нам нужно иметь для наших членов долговременную обучающую программу о теософии и теософской жизни. Она будет осуществляться двумя путями: через курсы по переписке по интернету и обычной почте, и через регулярные собрания, такие как тренинги и семинары.

Сейчас у нас уже есть курс теософии по переписке через интернет. К следующему году будут доступен дополнительный, более продвинутый курс, охватывающий широкую область теории и практики. Эта программа — долговременная, поскольку такая подготовка требует многих лет и даже десятилетий.

Мы искренне надеемся, что многие из вас откликнутся на этот призыв — приготовить себя к тому, чтобы стать достойными представителями теософии. От этого будет зависеть, станет ли теософия частью образа жизни в нашем обществе. На осуществление этого может потребоваться 10, 20 или 50 лет, но если стремиться к этому правильно и настойчиво, это будет достигнуто.

Резюме

Мы должны ввести теософию в мэйнстрим нашего общества, делая три вещи:

1. Нужно принять стратегическое решение о том, с чем должна будет ассоциироваться теософия в общественном мнении. Слово «теософия» должно быть связано с одной или двумя идеями (или словами), чтобы когда кто-то слышит о теософии, у него в уме сразу возникали эти слова, образы или идеи.

2. Теософическое Общество должно активно стремиться к «институционализации», внедряя учения и практики теософии путём проведения радиопередач и использования других электронных средств, основания публичных журналов, просветительных учреждений и центров пропаганды.

3. По всей стране у нас должно быть достаточное количество теософов, знающих теософию и живущих по ней так, чтобы быть достойными представителями Теософического Общества.

Винсенте Хао Чин младший — президент Филиппинского Теософического Общества, живёт в Маниле. Является составителем и редактором хронологического издания «Писем махатм» и одним из редакторов Теософической энциклопедии. Выступает с лекциями на разные темы.

НОВОСТИ КНИГОИЗДАНИЯ

В недавно начавшем свою работу Издательстве Дементьевой («Чела») в начале 2010 г. вышли две книги:

«Йога питания. Секреты древних мудрецов». Составлена по произведениям разных авторов. Содержит разделы: Основные правила здорового питания; Пост и разгрузочные дни; Об умеренности; О крайностях; О сыроедении; О некоторых продуктах питания (несколько глав) и приложение о вегетарианстве.

Э. Кришнамачарья. «Целительство новой эпохи». В сборник вошли несклько небольших работ и лекций: Целительство новой эры; Целительство, гомеопатия и аюрведа; Гомеопатия и духовность; Духовное целительство; Йога и духовное целительство.

Издательством «Эксмо» переиздано (допечатано) прошлогоднее издание «Ключа к теософии» Е.П. Блаватской и избранных статей.

Леонид Володарский, поэт и писатель-эзотерик, член Союза Российских Писателей и Союза Писателей Москвы. Дважды лауреат Международного литературного фонда им. Милана Фюшта при Венгерской Академии наук. Организатор и руководитель писательской Ассоциации «Лютня Ориолы».

Поздравление поэту Леониду Володарскому

Дорогой Леонид Александрович! От всей души поздравляем Вас с 60-летним юбилеем! Желаем Вам дальнейших творческих успехов, здоровья, Света, Радости и Любви. Оставайтесь на долгие годы таким же молодым и энергичным. Пусть Ваш востребованный Дар наполняет каждого, кто соприкасается с Вашими произведениями верой в светлое предназначение человека, внутренней силой раздвигать границы между духовным и материальным, земным и надземным, дабы выполнить свое предназначение в обоих мирах.

ОЖИДАНИЕ ЧУДА

Я прожил всю жизнь в ожидании чуда.
Не знаю какого. Но я его ждал.
Сквозь тысячу терний и тысячу жал,
Сквозь воду, огонь и сквозь трубный метал
Я рвался к нему, как к звезде ниоткуда.
Звезде, чье пришествие не предсказать.
Я сделался стар. Но опять и опять
Упорствую. Чуда по-прежнему жду.
И верую в то, что увижу звезду.
И даже, когда я совсем упаду,
Я буду шептать: «Чудо, чудо, явись»
И явится чудо. Расступится высь.
И чудо-звезда свой покажет восход,
Лучами подхватит меня и возьмет
Туда, в ниоткуда, где вечное чудо.
Не знаю какое. Но знаю, оно
Любому, кто жаждет его, суждено.

* * *

«Он не заслужил света, он заслужил покой»
Из «Мастера и Маргариты»

Безудержных фантазий навороты,
Они еще сослужат службу мне,
Когда в загробной жизни спросят: «Кто ты,
Явившийся к нам только что извне?»
Отвечу. У меня не залежится
Пусть надо мной сверкнет железом птица
Из низких сфер.
Не для ее когтей
Я жил, писал, воспитывал детей.
Фантазии мои гораздо выше
Они сродни бывали песням риши,
Не часто, но бывали.
Значит, я
Не пропаду средь инобытия.
Не пропаду. И дерево найду,
Которое подарит мне прохладу.
Я буду не в раю. И не в аду.
Я буду там, где быть поэту надо —
С поэзией сплошной наедине.
Она еще сослужит службу мне.

ТИБЕТСКИЙ ВЕК

Средь общих праздников и бедствий,
Что словно листья шелестят,
Я прожил целый век тибетский,
А это значит, шестьдесят.
Да, шестьдесят! Ни годом больше!
Года, надеюсь, впереди.
Так дай, всемилостивый Боже,
Их так же хорошо пройти!
Отмерь мне взлётов и падений
Той мерой, что достоин я.
Ну а когда небесный гений
Соединит два бытия,
То за его рукой ведущей
Войду в небесные сады.
И засверкают ярче, пуще
Все семь лучей моей звезды.[1]

1 Считается, что звезда с семью лучами — это звезда Мага.

ПЯТЫЙ УГОЛ

Пятый угол комнаты моей,
Первый в измерении четвертом,
Место между ангелом и чёртом,
В пятый угол встань, кто посмелей.
Я вставал, наказанный собой,
Наказанью радуясь такому.
Никуда не выходя из дому,
Попадал в астральный разнобой.
И в астральном разнобое я
Был своим средь инобытия.
Пятый угол, он всегда незрим,
Но давно я подружился с ним.
Пятый угол, он мне первый друг.
Пятый угол, сладкий, как урюк.
В пятый угол в случае чего
Я от мира убегу сего.

* * *

Я своей госпожою тебя назову,
Раззадорю судьбу, как ночную сову, —
Пусть покружит в лесу предрассудков людских.
Сердца стук, будь ты громок, а голос будь тих!
Я себя назову господином твоим —
Пусть огонь превратит осуждение в дым.
Мы над судьями сами вершить будем суд.
Поторопим события — полон сосуд!
Будем пить из него, на двоих он один.
Господин, госпожа! Госпожа, господин!

Охота на льва продолжается...

В одном из уголков старой Москвы, куда я прибыл по приглашению своих друзей, — в темном полуподвале, со сводами из старого красного кирпича, среди многих других ангаров, сохранивших дух еще недавнего пролетарского прошлого, расположился ныне клуб КОПЕНГАГЕН, в своем узнаваемом стремлении к неповторимой столичной концептуальности.

Именно здесь некий господин, имеющий общую фамилию с очень известным во времена эпохи страны советов, ведущим «клуба кинопутешествий» — Сенкевичем, решил видимо восполнить пробел в сфере собственной популярности. Не найдя ничего более достойного для себя, презентовал свое новоявленное произведение — не сильно, скажем так, правдивую, но всё же — книгу о Елене Петровне Блаватской!!!

И странность же сего мероприятия была не столько в выбранном для этого месте, сколько в самом сотворенном этим господином детище. Труд сомнительного содержания связан с именем нашей великой соотечественницы, которое не только не забылось, спустя более ста лет после ее жизни, но стало все чаще узнаваемым и почитаемым далеко от ее исторической родины. Этот навязанный союз со стороны Сенкевича, предложившего себя в биографы Елены Петровны и невольный — со стороны ее самой и всех потенциальных читателей, обернулся для сего господина полным триумфом!

Восседая ныне на лаврах, принадлежавших Великой женщине, освободившей умы многих передовых людей той эпохи в масштабах не менее чем мировых, и чей труд продолжает вносить свою позитивную лепту в эволюцию сознания всего человечества, господин Сенкевич не придумал ничего лучшего, чем взыскать себе кусочек славы от объекта его пристального внимания. Истинное же внимание его, безусловно, направленно к собственной персоне, что вполне в духе сего смутного времени. Отсюда видимо и попытки всячески смешать с грязью воспетую им жертву своего ханжества. И это в книге, которая самым бесстыдным образом оказалась не где-нибудь на желтых страницах будуара его непознанной совести, а встала на полку пьедестальной серии «Жизнь замечательных людей»!

Сей господин присоединился тем самым к «лучшим» представителям современного жанра — «очернить короля, дабы возвыситься в лучах его славы»! Он, очевидно, один из тех перевоплотившийся современников Елены Петровны, кто еще тогда издавал нелицеприятный лай и, брызгая клеветнической слюной, навязывал последней себя в оппоненты. Нам остается сострадательно надеяться, что он не понимал, что на самом деле им движет.

Если писатель, биограф или историк пытается о ком-то говорить, писать, тем более нелицеприятное, ему следует не только всесторонне изучить все сведения о человеке, но и почитать его труды, дабы убедиться, что вся жизнь, идеалы, переданное учение ни коим образом не могут сочетаться с ложью и мошенничеством, которые просто перечеркнут весь труд жизни, идеалы да и саму жизнь этого человека.

Так и хочется порой окликнуть представителей сего племени: охота на львов затянулась, господа! Опомнитесь, и станьте если не львами, то хотя бы людьми!

Видимо господину писателю пришлось вновь родиться на этой земле... уже в нашу эпоху, что бы достичь оного. Но… вновь за старое! Только теперь приходится кидать грязь в безответное прошлое, откуда ни кто не даст сдачи. Но не так это, уважаемый, и не умеющий уважать! Без ответа в этом мире и любом другом ничего не остается. Огромное число тех, чья жизнь обрела смысл благодаря трудам великой женщины, отвечают Вам и отвечают, прежде всего, утверждением идеалов, чистотой помыслов, и своим пониманием неминуемых последствий. С уверенностью предположу, что с г-ном Сенкевичем поступит беспристрастная карма, соответственным образом, чего конечно не хотелось бы ему пожелать, и посему сердце наполняется состраданием...

Жаль, что не нашлось более достойного автора, чья книга могла бы стать правдивой историей о жизни Величайшей души в серии «Жизнь замечательных людей». Также, книгу г-на Сенкевича будут читать наверняка и те, кто мало что знает о Блаватской. И это может надолго отбросить их от прямого пути к свету и истинному знанию о себе и мире в целом. Но и в этом случае конечно законы кармы таким молодым читателям позволят определиться, сообразно уже их пройденному пути, так как достаточно написано и издано светлых, правдивых книг. Будем надеяться на их мудрость распознавания, что само по себе является ценностью первостепенной для любой ищущей души.

Игорь Африкян

ENGLISH INDEX TO THE FIRST 7 ISSUES OF VESTNIK TEOSOFII

2008

№1
Editorial. Join our hands, friends! 2
D. Caldwell. Myth on the "missing" third volume of the Secret Doctrine 3
Daial Lama XIV. Compassion and the individual 12
C.W. Leadbeater. A hidden side of the lodge meetings 15
S. McKechnie. Shambhala enegry: group use and understanding 18
K. Zaitzev. Ekkirrala Krishnamacharya, his life and work 21
G. Hodson. The great occultist Charles Leadbeater 22
C. Jinarajadasa. How The Astral Plane was written 24
J. Burrows. Ancient vimana aircraft 27
P. Oliveira. Spiritualism in Brazil 30
Memoirs on Belgrad Lodge "Yaroslav the Wise" 31
Miscellaneous information 32

№2
Samdhong Rinpoche. Religious harmony: a need of 21th century 2
S. Pandurang. Veda: origin and history of religions 5
M. Chatterji. Requirements for discipleship 7
H. Guy. Money, discipleship and the Plan 10
K. Klostermaier. Symmetry and antisymmetry 13
D. Pratt. Who was the real Jesus? 17
G. Hodson. Master Jesus 22
D. Mavalankar. On theosophy and Theosophical Society 23
D. Mavalankar. The work of a theosophical lodge 24
J. Algeo. What the theosophical groups should study? 27
N. Sri Ram. Where's the truth: in freedom or in authority? 28
N. Reinke. A. Kamensky. A biographical sketch 30
J. Szabari. Brief history of the Theosophical Society in Hungary 31

№3
E. Bilimoria. Harmony of teachings, teachers and interpreters 2
A. Ali. What is Islam 10
J. Raymond. A sourse and the seeker 11
A.P. Sinnett. Future life of animals 14
H. Challoner. Devas and humanity 18
L. Newey. Electric gods 21
Mr. X. Planet Vulcan: The heavenly ghost 24
C.W. Leadbeater. The work of theosophists 26
E. Pisareva. Memoirs on foundation of T.S. in Russia 29

2009

№4
S.V. Gerye. Mirrors of Wisdom 2
L. Newey. Meeting the Dweller 10
C.W. Leadbeater. Planetary chains 12
A.P. Sinnett. Esoteric teachings (on chains) 15
D. Frawley. The myth of the Aryan invasion to India 18
A.P. Sinnett. Professor Mendeleef's conception of the ether 22
H.P. Blavatsky. Is denunciation a duty? 25
B. Keightly. How the Secret Doctrine was written 29
News of publishing 31
Poetry:
L. Volodarsky, L. Krivich, I. Kovaliova, G. Avrutzky 31

№5
M. Collins. The Fresh Leaves 2
A. Besant. Psychism and Spirituality 5
A. Besant. Concentration of Thought 9
A. Suvorova. Don Juan is more alive than all those who live! 10
A. Bailey. [On Masters, disciples and her own path] (a talk) 14
From teachings of the Chechen sufi Kunta-haji Kishiev 17
H.P. Blavatsky. "Lucifer" to the Archbishop of Canterbury, Greeting! 18
N. Berezanska. H.P. Blavatsky and Ukraine 23
A. Besant. On formation of the Russsian Section 32

№6
M. Lutyens. The boy Krishna 2
A. Sanat. The Inner Life of Krishnamurti (excerpts) 9
J. Krishnamurti. Hymn to Lord Buddha 25
J. Krishnamurti. Who brings the Truth 26
J. Krishnamurti. The Search 29

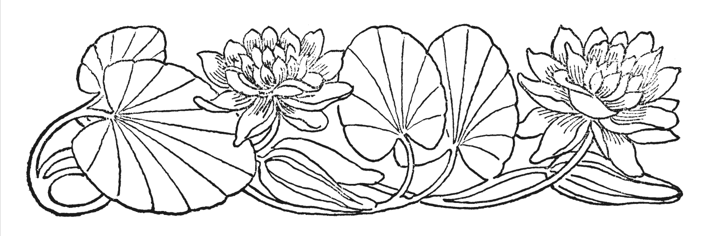
2010

№7
Uttara Gita 2
T. Pascal. Brootherhood 8
E. Pieper. The occult side of holy Eucharist 14
C.W. Leadbeater. An attitude of enquirer 18
A. Bailey. Spiritual leadership 20
R. Burnier. The presidential address 2009 24
V. Hao Chin. A vision to go mainstream 28
Greetings to poet L. Volodarsky; his poetry 30
I. Afrikian. Hunting the Lion goes on 31

УВЕДОМЛЕНИЕ

Начиная со следующего номера издание «Вестника теософии» переходит к редколлегии, образованной из членов Теософического Общества. В связи с этим и содержание, и формат журнала могут подвергнуться изменениям.

Наш сайт — www.theosophy.ru
Вестник Теософии (эзотерический альманах). Тираж 150 экз.
Адрес редакции:
Московская область, 143500, а/я 77. E-mail: mto@theosophy.ru